儀禮正義

儀禮正義卷三十二

鄭氏注

績溪胡培翬學

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮虞於五禮屬凶禮大戴第六小戴第十五別錄第十四

疏　正義曰自虞猶至之禮俱從釋文集釋無既字餘與釋文同凶下集釋有禮字先大父校證云案據士冠禮賈疏當作小戴第八第十五乃士喪禮臧氏庸本徑改爲小戴第八○云虞猶安也者易中孚初九虞吉荀爽注云虞安也廣雅釋詁亦云虞安也云士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮者案既夕三虞注云虞安也禫記報葬者報虞鄭注虞安神也何休公羊傳文二年注虞猶安神也釋名既葬還祭於殯宮曰虞虞謂虞樂安神使還此也是虞爲安神之祭名或欲解虞爲度非矣問喪云送形而往迎精而反下記云日中而行事是鄭所本禫記云士三虞大夫五諸侯七公羊何注云虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其初虞皆與葬同日檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸

既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞又云葬日虞是也檀弓孔疏云士三虞卒哭同在一月初虞已葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則巳日二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞壬日卒哭也士虞禮云明日祔于祖父則祭明日祔也士之三虞用四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日今案此疏言士之三虞用四日則大夫五虞當八日云云本異義右春秋左氏說詳後記三虞卒哭他用剛日下又鄭知祭於殯宮者以既夕反哭後遂適殯宮知之殯宮即適寢鄭注喪服小記云虞于寢祔于祖廟賈疏虞卒哭在寢祔乃在廟是也殯宮亦謂之廟詳下此篇是士喪父母既葬而虞之正禮也喪服小記父母之喪偕先葬者不虞祔待後事鄭注偕俱也謂同月若同日从也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭于殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂加此也今案先重後輕謂並有喪先虞父後虞母乃禮之變者又主兄弟及婦喪朋友之喪亦有虞襍記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主

之又大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已是也○禮經釋例云凡虞祭無所俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不饎案士虞禮尸九飯有時所舉肺脊牲體及魚腊皆實于篚注篚猶吉祭之肵俎是虞祭無肵俎也賓三獻燔從如初儀無止爵神惠于室中之事是虞祭不致爵也三獻後即告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶即改饌陽厭賓出是虞祭不饎也蓋虞是葬畢迎精之祭與特牲少牢吉祭異故不能備禮也今案虞爲喪祭互詳既夕三虞下及篇末

士虞禮特豕饋食

饋猶歸也

疏 正義曰自此至南順言陳虞祭牲酒器具之事○特豕一豕也自始死至葬皆奠而不祭至虞始立尸如祭禮故亦云饋食義詳特牲篇李氏云大夫士之祭曰饋食禮記上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢則下大夫與士虞同牲方氏苞云曰特豕以別於吉祭也自小斂至祖皆用豚遣奠及虞始用豕今案賈疏據左傳卜日曰牲謂此虞爲喪祭又葬日虞無卜牲之禮故指豕體而言說亦可通儀禮吉祭云特牲故喪祭云特豕質言之但特牲特豕皆謂一豕散文亦通故

記又稱牲也　注云饋猶歸也者說文饋餉也段氏注云饋之言歸也論語饋孔子豚古論作饋魯論作歸是二字通故鄭以歸釋之周禮膳夫凡王之饋食用六穀是生人飲食亦稱饋方氏苞云昏禮婦歸之明日以特豚饋子孫忠養之始也既葬而虞以特豕饋食追養之始也此先王制禮事死如生事亾如存之義

側亨于廟門外之右東面

側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

疏 正義曰注云側亨亨一胖也者謂左胖也詳下記李氏云吉禮左右胖皆亨虞無主人主婦及賓以下俎亨一胖而已方氏苞云吉祭敷筵設同几祖妣共之虞則或父或毋卽竝有喪亦一先一後故義變於吉非有偕於牲體也吳氏廷華以特牲側殺例之謂側爲一豕案彼云側殺是殺一牲此云側亨明亨一胖尖說恐未然云亨於爨用鑊者以經但云亨不云爨故注明之亨必於爨必用鑊每爨一鑊下魚腊亦然詳特牲亨于門外東方下云不於門東未可以吉也者特牲吉祭亨于東方此云廟門外之右東面明在西方是變於吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭者案檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭日成事

是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故并祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯大云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未即同於吉蓋視喪祭則已爲吉視四時常祭則猶在喪中也坊記曰喪禮每加以遠故始死及小斂之奠不席大斂後奠始有席虞祭不致爵據曾子問經注練祭不旅酬大祥無無算爵以漸遠而神之此孝子喪親奠祭之節次也案萬說頗詳故錄之云鬼神所在則曰廟尊言之者此虞在殯宮實寢也而曰廟故注云尊言之士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也

魚腊爨亞之北上爨竈 疏 正義曰云亞之次於豕爨也亦在西方吳氏章句云北上者豕最北魚次之腊又次之敖氏云于特豕云亨云東面于魚腊云爨云北上文互見也 注爨竈詳特牲主婦視饎爨下

饎爨在東壁西面炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉 疏 正義

曰特牲記饎爨在西壁此在東壁亦變於吉也　注云炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饎爨下云於虞有亨饎之爨彌吉者賈疏云小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉吳氏廷華疑義云朔奠既有黍稷斷無饎爨之理彼文略耳賈謂彼未有爨是以士喪禮所陳黍稷皆生矣豈不大誤且虞本喪祭烏得言吉彌字亦習語可厭今案吳說似有理存之

設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉也亦當西榮南北以堂深【疏】正義曰篚在東在洗東也　注云反吉也者吉禮設洗于阼階東南水在洗東篚在洗西此皆與之相反故云反吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時設洗于阼階東南當東榮南北以堂深此設于西階西南亦宜當西榮其南北以堂深亦宜同也餘詳士冠禮

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋酒在東上醴也絺布葛屬【疏】正義曰敖氏云祭而尊于室中且用一醴一酒皆異於吉也醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩甒西上亦以神席在西也尊之所上吉凶同郝氏云當戶尊在

室東北隅也室戶在東南隅當之向明也無禁尊者地也
加勺冪上枋向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食
無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云禨記暢臼以
棜枅以梧注謂喪祭所用此無豐則士禮不用也 注云
酒在東上醴也者尊以西爲上酒在東則醴在西故云上
醴也吉祭玄酒在西此無玄酒以醴代之云絺布葛屬者
賈疏云絺綌以葛爲之布以麻爲之絺布麻葛禨故有兩
疏吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻爲說王尙書
經義述聞云冪用絺布者夏用絺冬用布也燕禮冪用綌
若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏𡨋用綌冬𡨋用錫大射
儀冪用錫若絺注曰錫細布也絺細葛也以此例之冪用
絺布猶言冪用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也
少牢禮日用丁巳亦是或丁或巳唯其所用與此冪用絺
布文義正同鄭合絺布爲一物非也今案賈以絺布爲麻
葛禨說無所據吳氏駁之是矣 **素几葦席在西序下** 有几
至述聞分絺布爲二物似得之 始鬼
神正義曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几此陳于
也【疏】堂上西序下也或爲階下當序非 注云有几始鬼
神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂
始以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則

大斂貧時已有几則至虞始設之故唯云有几也檀弓孔疏云虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几故司几筵卷事素几鄭注謂殯奠時天子旣爾諸侯南面之君其事亦然**苴刌茅長五寸束之實于筵饌于西坫上**苴猶藉也〔疏〕正義曰注云苴猶藉也者下取黍稷祭于苴注云苴所以藉祭也刌切也斷也苴刌茅者謂斷茅以爲苴而置黍稷之祭於其上有藉義故謂苴爲藉必用茅者取其潔也易曰藉用白茅无咎苴亦作蒩說文蒩茅藉也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭注茅以共祭之苴亦以藉祭鄉師共茅蒩鄭注蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭旣祭蓋束而去之守祧職云旣祭藏其隋是與司巫祭祀共蒩館鄭注蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮今案鄭周禮注以蒩爲苴謂館若筐而引此經實于筐亦作筐字雖異而義則同西坫在堂上西南隅下祝升取苴取於此也**饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之**醢在西南

面取之得左取菹右取醢便其設之

疏正義曰此兩豆尸前之正豆也醢在西則菹在東也一鉶亞之又在菹以東也賈疏云此饌繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之其說是也敖氏謂鉶在醢西誤一鉶豕鉶也吳氏章句云下記豆實葵菹蠃醢從獻豆同○注云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者案設之謂設于室尸在室東面設者西面醢在北當尸之左菹在南當尸之右尸乃得右取菹擩于醢祭于豆間此饌于堂醢西而菹東南面取之得左取菹右取醢入室西面設之亦得菹在南醢在北故云便其設之也

從獻豆兩亞之四籩亞之北上

豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正

疏正義曰豆兩亞之次鉶以東也四籩亞之又次豆以東也北上謂兩豆四籩各自爲次也吳氏章句云下記籩實棗蒸栗擇四則各二也

注云豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝者此釋經從獻之義也上兩豆設之以爲陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四籩則二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是獻訖乃薦故皆爲從獻也云北上菹與棗者以從獻兩豆在鉶東自爲一行菹在北醢在南四籩在豆東又自爲一行棗在北棗南栗栗東栗栗北棗是豆則菹在醢

北籩則棗在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在鉶西籩在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自西而東陳此從獻之豆籩以北爲上不東陳而南陳者所以別於正也

饌黍稷二敦于階間

西上藉用萑席

藉猶薦也古文藉爲席也

疏 正義曰西上黍在西也黍稷必用藉者重之也敖氏注據特牲藉用萑疑經席字爲衍文褚氏云古文藉爲席注雖不從然亦足見萑席席字非衍矣無冪用絺而不用綌黍稷在下而有席藉祭有甚膚祭取左膉皆變於吉不必疑也注云藉猶薦也者說文且薦也薦有承藉之義故訓藉爲薦云古文藉爲席者胡氏承珙云說文席藉也藉祭藉也管子山權數賦藉藏龜賦藉猶言布席故古文卽假席爲藉鄭以藉薦義近故從今文

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東

流匜吐水口也

疏 正義曰李氏云爲尸設盥也禮經釋例云凡祭尸不就洗別設槃匜待之案特牲禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥是

大夫祭尸盥槃匜設于西階之東也士虞禮匜水錯于槃
中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也特牲
槃匜設于門內之東士虞設于西階之南者反吉也今案
錯置也匜水置于槃中卽實于槃中也匜以盛水故經每
云匜水陳匜水必實于槃故又云槃匜匜吐水之口名流
南流者口向南也旣夕陳用器槃匜匜實于槃中南流注
槃匜盥器也流匜口也三禮圖引舊圖云匜受一斗流長
六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾又云圖本又有
作流長三寸者于義爲近又引孔義云匜似羹魁柄中有
道可以沃盥洗手然則柄其流歟據儀禮經注及禮圖皆
以匜爲盥器內則敦牟巵匜非餕莫敢用鄭注巵匜酒漿
器似混譯文引左傳注云匜沃盥器也孔疏亦引左傳奉
匜沃盥證之蓋皆有疑於鄭注耳下記執槃西面注云槃
以承棄水爲濺污人也說文盥澡手也从臼水臨皿也槃
承槃也段氏注云承槃者承水器也古之盥手者以匜沃
水以槃承之故曰承槃內則注云槃承盥水者吳語注云
槃承盥器也據此則槃之承盥手棄水與洗同也匜之沃
水與科同也凡行禮賓主敵者皆盥下洗洗東有罍水將
盥者以料挹水所盥棄水有洗承之惟尸尊不就洗故特
設槃匜尸入則執以就尸盥執匜者自上注水于手奉槃

者以槃承盥手下注之水謂之沃盥官氏獻瑤云內則曰進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾大約云進盥則於尊者之禮皆如此今案簞巾在其東在槃匜之東也簞竹器以簞盛巾故謂之簞巾凡設槃匜必有簞巾隨之備盥訖揿手也公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗亦與祭禮尸同也不言簞巾略耳餘詳特牲記○張氏惠言云在西階之南據下淳尸盥賈疏兩言在西階之東則與少牢同今案經文各本皆作南恐賈所見本偶誤

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏

門外之右門西也今文扃作鉉

疏 正義曰李氏云鼎門外北面北上與士昏及特牲禮同惟陳于門外之右耳今案上側亨于廟門外之右故此陳鼎亦于門外之右近亨也注云門外之右門西也者下鼎入設于西階前東面北上與吉祭之設于阼階前西面者亦異蓋皆變於吉事鼎皆設扃鼏設之先鼏後扃徹之先扃後鼏云今文扃爲鉉詳士冠禮

匕俎在西塾之西

不餕於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

疏 正義曰注云不餕於塾上統於鼎也者下羞燔俎在內西塾上此云在西塾之西則不在塾上也王氏士讓云匕加于俎上鼎在門西故匕俎從鼎

亦在西云塾塾有西者是室南鄉者李氏云塾有東西有內外一門而塾塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今祭下云內西塾此不言內明是外西塾也故注云是室南鄉

羞燔俎在內西塾上南順

南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東【疏】正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執七湆俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也褚氏云南順者俎之上端在北下端在南執俎者于塾上向北執其下端也注云南面似失之肝俎先進先進者必近東故在燔東注是也今案褚說得之然經但言燔不言肝者燔之羞在肝後經故舉燔以該肝也又敖氏以塾爲有階褚氏謂內外塾俱無階案爾雅云門側之堂謂之塾有堂室有階俟考方氏苞云牲爨在門外而燔俎乃在內塾者俟正俎既升然後以俎出受燔不相混也○案凡陳列吉祭在東此多在西者皆有變於吉之意

右陳虞祭牲酒器具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也

【疏】正義曰自此至宗人西階北面言主人及賓自門外入即位之事○朝夕臨位即士喪禮朝夕哭位也凡朝夕哭丈夫皆先即位于門外而後入門此亦如之其位丈夫門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上婦人即位于堂南上據此則主人及兄弟賓執事者位當西面北上婦人及內兄弟當在堂南上其服亦當如葬服也方氏苞云小斂後婦人即位于堂既葬而仍朝夕哭之位何也主尚未作而遽入于房義無所處且尸入當哭踊也王氏士讓云送往之情虞祭亦一大節限故俱至與祭服前服也　注云葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也者彼注云爲將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽李氏云髽散帶垂自啟至葬之服也敖氏云葬服主人髺髮眾主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻絰帶也今案喪服小記云及虞則皆免注云皆免自主人至緦麻敖謂主人髺髮恐非此如葬服者以其

葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云賓執事者賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未暇親故多以賓客執事萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭賓致弔即降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮即行于送賓之後別無宿賓迎賓之事而即位獻祔復有賓執事何賤案雜記云相見也反哭而退朋友虞祔而退是反哭之後相見之賓已退朋友之賓尚諸故得即與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事即曾子問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取于大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也即皆賓也今案萬氏吳氏申賓義甚詳賈疏第以僚友言狹矣

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也

疏 正義曰儀禮釋官云周禮喪祝職曰掌喪祭祝號注喪祭虞也然則此篇之祝亦喪祝矣又云周禮小宗伯職曰既葬詔相喪祭之禮注喪祭虞祔也肆師職曰凡卿大夫之喪相其禮肆師屬宗伯然則此篇祝

宗人蓋亦公臣與令案士昏禮席于廟奧東面右几此布席于室中東面亦席于奧也降降堂出出門云及宗人者宗人本在門外祝先入室布席今乃出而與宗人同卽門外位也門西公有司位亦可見祝宗人爲公臣也李氏云南上祝爲上 注云祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也者上賓執事者加弔服此祝亦執事之列而服免嫌太重故注明之張氏爾岐云祝執事而免者以其身親祭祀之禮不嫌於重也今案喪服小記云緦小功虞卒哭則免旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟報虞卒哭則免是免爲重服也云深治也治葛以爲首經及帶接神宜變也者案喪服小功竟澡麻帶經彼注云澡者治去莩垢澡麻爲輕服則澡葛又輕于葛可知故注云接神宜變也李氏云祝親祭宜進而從重接神宜變而之輕是也云然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於旣卒哭主人變服則除者以經但云祝免澡葛經帶則其餘皆弔服矣上賓執事者加弔服士之屬官亦在賓執事之內故知爲其長弔服加麻也此無正文以祝決之旣卒哭主人變服詳下記丈夫說經帶于廟門外下主人之服則屬官之弔服亦除云右几於席近南也者布席東面則右在南故云於席近南也

宗人告有司具遂請

拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝夕哭疏正義曰敖氏云告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓旁三入門哭婦人踊踊亦哭也主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位旣夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上此則異於朝夕疏正義曰此主人即位于堂如反哭位則在西階上東面矣兄弟賓亦與衆主人同在堂下東面也注云此則異於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內位云如反哭位是異於朝夕也士喪禮朝夕哭位主人堂下直東序西面祝入門左北面不與執事同位接神尊也疏正義曰祝入門左北面以主人在西階上也執事即上兄弟賓即位于西方者宗人西階前北面當詔主人及賓之事疏正義曰亦以主人在西階上也宗人當詔禮故近主人賈疏云此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右主人及賓自門外入即位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭

縮從也古文縮爲蹙疏○正義曰自此至哭出復位言陰厭之事禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭士虞禮祝布席于室中東面右几降出此爲神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢醢在北此薦豆也又云俎入設于豆東魚亞之腊特此設一俎也又云贊設二敦于俎南黍其稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位祝奠觶于鉶南復位此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也詳特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅爲陽厭詳於篇末上設苴在西坫上此祝盥手升堂于西坫上取之也降洗之者苴所以藉祭致其潔也洗而復升堂入室設于几東席上者前布席室中東面右几此設于席上而云几東則亦設于右在几前也東縮謂設之自西而東以西爲上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦有首尾以首近神而尾向東也先設苴者以下祭黍稷膚祭皆

奠于苴上也洗觶以將酌醴升者俟主人入室乃從入也止哭爲將祭也 注云古文縮爲蹙詳鄉飲酒禮

主人倚杖入祝從在左西面 主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室祔杖不升於堂然則練杖不入於門明矣 疏 正義曰經云主人倚杖入而注知倚杖西序者以主人在西階上東面與西序近故知北旋倚杖西序乃入也引喪服小記者證虞祭杖不入室故倚之乃入又云然則練杖不入於門明矣者此無正文鄭以喪服小記推而知之也祝從在左西面者祝在主人之左與主人同面也方氏苞云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從也今案方說蓋本下記尸入祝從尸注詳後

贊薦菹醢醢在北 主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者 疏 正義曰贊謂賓來助祭執事者也醢在北則菹在南從右取菹者左擩醢之便也 注云主婦不薦齊斬之服不執事也特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證齊斬之服不執事也曾子問曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大

功以下者李氏如圭云與祭謂執事也天子諸侯之執事者其臣也大夫辟正君其臣不執事兄弟齊衰者執事士卑不嫌與君同故使其屬執事不足則取于兄弟大功以下者不取齊衰者又辟大夫也賈疏云此齊斬不執事唯爲今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設于會南至於祔祭雖陰厭亦尸主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也

佐食及執事盥出舉長在左

舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之［疏］正義曰佐食佐尸食者執事賓助祭者長卿賓長也敖氏云下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其有常職故此爾矣氏章句云舉者門內盥異於賓也特牲主人親舉此喪禮異也李氏云吉禮長在右今案注云長在左在西方位也者鼎北面以西爲左故知位在西方也云凡事宗人詔之者言凡則舉鼎載俎等事皆宗人詔也特牲曰宗人遣佐食及執事盥又曰宗人執畢先入

鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載

載載於俎佐食載則亦在右矣今文扃爲鉉古文鼏爲密［疏］正義曰特牲鼎設于阼階前西面此設于

西階前東面亦異於吉也敖氏云此執匕俎者亦三人各兼執匕俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而匕西枋也左人亦抽扃予左手取鼏委于鼎北加扃乃執匕匕而匕匕惟言抽扃鼏匕文省耳吳氏章句云案襍記匕以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刻其柄與末注以爲喪祭所用則此亦當有畢鼏亦言抽因扃及之也匕者東面佐食及右人載北面　注云佐食載則亦在右矣者以經云左人匕右人載佐食與右人同載是亦在右也云今文扃爲鉉古文鼏爲密者詳士冠禮

卒朼者逆退復位復賓位也疏正義曰盛氏云匕者即左人也逆退匕腊鼎者先退也賓位在西方載者將設俎故末退

俎入設于豆東魚亞之腊特亞次也今文無之疏正義曰盛氏云魚亞之又在豕東也豕魚二俎竝設而腊在豕北無偶故曰特　士昏禮云俎入設于豆東魚次腊特于俎北此空亦如之　注云今文無之字者胡氏承珙云鄭以上文云一鉶亞之又云從獻豆兩亞之四籩亞之皆有之字故從古文

贊設二敦于俎南黍其東稷簋實尊黍也疏正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在豕南稷在魚南以西爲上故云尊黍也此敦實

也而注云簋實義詳特牲佐食分簋鉶下

設一鉶于豆南鉶菜羹也疏正義曰豆南菹南也注云鉶菜羹也者對大羹湆不和以鹽菜言也詳聘禮亦鉶繼之下

佐食出立于戶西餕已也今文無于戶西疏正義曰注云餕已也者以設餕已畢故暫出以待後事也然則上設俎者佐食云今文無于戶西者古文有于戶西三字今文無之賈疏云若無此文不知立之所在故不從也胡氏承珙云案特牲禮祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面彼出立在啟會之後此則設俎後即出立于戶西下乃啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶西是此佐食有兩番出立與特牲異其戶西之位則同此不言南面故下記文又明之曰佐食無事則出戶負依南面鄭以彼決此故從古文

贊者徹鼎反於門外疏正義曰前陳鼎在門外今徹之亦於門外故云反也

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位會合也謂敦蓋也復位出立於戶西今文啟為開疏正義曰李氏如圭云言酌醴不言酌奠此醴酒竝有明所酌者醴也吉祭以玄酒配酒不嫌酌玄酒故言酌奠而已方氏苞云凡喪奠皆

醴酒竝設盞象親生時飲有所宜時有所欲而陰厭所酌
惟醴醴以朝夕常饋醴列漿飲中親沒未久仍奉以人道也
至卽遠而吉祭則薦馨致味必以酒爲宜矣今案下酳尸
以酒吳氏章句云祝酌醴北面命佐食啟會尊南南面
注云會合也謂敦蓋也者詳士喪禮朔月奠用瓦敦有
蓋下復位出立於戶西解見上今文啟爲開詳士昏禮祝
奠觶于鉶南復位復位復主人之左疏正義曰敖氏云此酌醴用觶別于酳獻也先啟會乃
奠亦異於吉上祝從在左在主人之左也故注以祝奠觶復位爲復主人之左位主人再拜稽首
疏正義曰敖氏云爲食具也方氏苞云自斂奠至遣奠主
人惟哭踊至是而後拜何也子事父母之禮莫詳於內
則未嘗有拜卽世子問寢視膳亦無拜禮蓋拜者君臣朋
友饗燕之禮也未葬親之魄體尚在宮中不忍父母而賓
客之也至迎精而反則以神道事之故尸未入而陰厭爲主人祭拜之始祝饗命佐食祭饗告神饗
也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也疏正義曰注
云饗告神饗也者謂告神饗此祭也云此祭祭於苴也者
謂此命佐食祭卽下祭于苴是也吳氏章句云祝命亦南

面云饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也者謂饗神有辭其辭卽記所云也又下祝祝卒主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎尸後祭奠祝祝主人拜如初注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首二者注皆未明言所祝何辭賈疏以此注引記爲陰厭饗神辭以下注云釋孝子祭辭爲當與少牢祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗同但稱哀爲異以下記饗辭云哀子某主爲而哀薦之饗爲迎尸後祝辭敖氏則以哀子某圭爲而哀薦之饗爲此飾饗辭以哀子某哀顯相夙興夜處云云爲迎尸前祝辭其迎尸後祝辭敖未言所用徐氏乾學曰使三者果皆有辭則記文必備詳之矣胡爲列其二而遺其一愚謂經旣言祝祝則必有辭無疑若上所言祝饗則未必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡爲旣有饗辭而又有祝辭饗辭巳有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而音之複也古人必無是禮也愚以爲經言祝饗不過祝以饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝以告神爾故今定以夙興夜處云云爲告神之辭以圭爲而哀薦之云云爲告尸之辭前說以告神故有遹爾皇祖之語後說以告

尸故但言主爲而哀薦之且前旣告以牲醴諸饌則於此
不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉
今案經云祝饗係目其事下云祝祝卒乃是釋其辭注云
告神饗者卽記所云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某
哀顯相夙興夜處云云以明饗辭者乃是豫言之非謂此
時卽釋此辭也故下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭而
不更言何辭明所釋卽夙興夜處云云之辭也又記始虞
用柔日日哀子某哀顯相夙興夜處下注云日辭也祝祝
之辭也是亦可證鄭意固以祝祝所釋之辭卽上注所云
饗神辭明矣徐氏謂告神止一辭甚是但謂祝饗未必有
辭猶未確又解迎尸前祝辭爲如少牢孝孫某以下云云
乃賈疏之說徐氏幷以咎鄭亦非江氏筠云迎尸上祝辭
疏謂安與少牢同案記哀子某哀顯相云云卽其與少牢
同者也彼吉祭故云孝孫云歲事云以某妃配此喪祭故
云哀子云祫事云適爾皇祖彼大夫禮故有柔毛此士禮
故惟剛鬣旣有此辭見之記矣何得別有辭同少牢乎案
江氏駁賈之說是也又敖氏以主爲而哀薦之爲此節饗
辭褚氏云事神之辭安詳事尸之辭安略此辭安用于尸
不可易之于神褚氏駁敖之說亦是也至賈疏以主爲而
哀薦之爲迎尸後祝辭尚有根據詳後祭眞祝祝主人拜

如初下

佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首

鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎

疏 正義曰李氏云益反奠之復酌醴而還奠于鉶南也敖氏云祭爲神祭食也爲神祭當與尸祭異處故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之祭膚祭如初亦于苴三也記曰膚祭三取諸左膉上神祭用膚亦別于尸也祝取奠觶祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其醴也旣祭更酌而益之乃反奠于故處主人拜爲饗也方氏苞云此孝子躬祭于室中之始也鬼神依人而行故使祝代佐食奠迎精而反庶或陟降而馮之也喪奠無此禮尸柩尚在堂不忍使人代也吉祭陰厭無此禮僾見㥯聞自致其恍惚可矣非若音容始隔不敢遽易胡夕御食之常也 注云鉤袒如今擐衣也者釋文擐作撏云手發衣曰撏說文擐貫也廣雅擐著也賈疏謂鉤袒若漢時人擐衣以露臂敖氏云鉤袒捲其袂以出臂然則鉤袒卽肉袒也江氏永云凡經傳單言袒者袒而無衣內袒也

言禓或連言禮禓者袒而有衣是也云苴所以藉祭也者詳上苴刌茅下云孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳者此鄭解虞祭有苴之義也據下記無尸者亦祭于苴賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴恐非鄭義云或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎者案古者既虞埋重乃作主故檀弓以重爲主道或因苴亦是虞祭設之遂以苴爲主道如重然但鄭意謂大夫士無主特牲少牢二篇不見有設主之文若苴爲主道則特牲少牢亦當有主象而無主何乎此鄭破或之說也○案鄭氏謂大夫士無主詳駁五經異義各書所引略不同今擇要錄之五經異義曰今春秋公羊說祭有主者孝子以主繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗周禮說虞主用桑練主用栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周說論語所云謂社主也又曰木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺刻謚於其背又曰今春秋公羊說卿大夫非有士子民之君不得祫享昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅爲菆許君謹案春秋左氏傳曰衛孔悝反祏于西圉祏石主也言大夫以石爲主今山陽民俗祭皆以石爲主鄭駁之曰大夫無昭穆不得有主少牢饋食大夫禮也束帛依神特牲饋食士祭

禮也結茅爲菆大夫以石爲主禮無明文孔悝之反祏有
主者祭其所出之君爲之主耳鄭又曰主者神象也孝子
旣葬心無所依所以虞而立主以事之惟天子諸侯有主
鄉大夫無主尊卑之差也鄉大夫無主者依神以几筵故
少牢之祭但有尸無主此鄭駁五經異義之說也說文祏
宗廟主也一曰大夫以石爲主段氏玉裁云許以宗廟主
爲祏字本義以大夫石主爲或義是許亦不以大夫有主
爲定論也禮經釋例云古禮大夫士無主亦公羊傳文公二
年練主用栗何休注禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而
謚之蓋爲禘祫時別昭穆也旣云禘祫當亦指諸侯以上
所引士虞記蓋禮之逸文魏徐邈王肅後魏淸河王懌皆
以爲大夫士當有主然別無經傳可據惟左傳哀十六年
孔悝一事耳考孔悝反祏鄭康成以爲所出君之主孔沖
遠以爲僭禮孔說是也故司馬氏書儀亦不云大夫士有
主但爲祠版之制而已朱氏家禮始有主近汪氏琬力持
古大夫士有主之說而排舊義夫古今異宏古禮之不行
於今者多矣古禮大夫以下無主今有主亦禮緣義起者
也倘以今時大夫以下有主遂類謂古亦有主則今時祭
禮無尸亦謂古祭禮無尸乎又士虞記明日以其班祔寘
云大夫士無木主以幣主其神他如士昏禮婦與祭于廟

聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢爲然也今案近儒萬氏斯大方氏苞皆謂大夫士有主然皆由重推之亦無確據故不錄其說焉

祝祝卒主人拜如初哭出復位 祝祝者釋孝子祭辭

疏正義曰祝祝卒者謂祝讀饗辭畢也此與特牲陰厭祝言辭于卒祝同曰饗辭即上夙興夜處云云是也江氏筠云案祝辭未必云饗故又或謂之饗辭饗祝二者經賓通言非方有二也是祝辭即饗辭矣主人拜如初亦再拜稽首也方氏苞云吉祭尸未入室設饌祝神祝酌奠者一主人再拜稽首者二虞則祝祝奠觶者再主人再拜稽首者三形音未遠致其恍惚以與神明交於尸未入室詳也今案上祝奠觶于鉶南主人再拜稽首又祝取奠觶祭後益反奠之主人再拜稽首此祝卒主人又再拜稽首是祝奠觶者再主人再拜稽首者三亦異於吉也出復位者復西階上東面之位方氏苞云加哭于出之上見饗祝時不哭甫出戶而鳴咽不自禁也 注解詳上

右設饌饗祝是爲陰厭

祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸 尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而

主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸

疏 正義曰自此至尸拜遂坐言迎尸安尸之事○吉祭無從尸者此有之亦變於吉篚以實牲體祭畢奉以出下尸卒食佐食受胏脊實于篚注云篚猶吉祭之有所俎詳下 注云尸主也者爾雖釋詁文云孝子之祭不見親之形象心無所繄立尸而主意焉者此鄭解虞祭初立尸之意也蘇氏軾云孝子求神而祭無主則不依無尸則不享朱子云古人于祭祀必立之尸因祖考遺體以凝聚祖考之氣氣與質合則散者庶乎復聚楊氏復云曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也不言適孫是容無適而用庶郝氏敬云既饗神後迎尸神降而後尸入也餘詳特牲筮尸下云一人主人兄弟者以經云衰經故知爲主人兄弟吳氏尊何云兄弟大功以上者故衰經而不免王氏士讓云從尸以主人之兄弟使神有所親也今案尸與從尸者皆亡者之親爾從尸者哭而尸不哭方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也云檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸者彼注云贈以幣送死者于壙也于主人贈祝先歸孔疏既封謂葬已下棺祝先歸宿戒虞尸鄭因此經無宿尸之事故引以證之明先宿尸而後迎尸也不筮尸者喪祭略也

尸入門

丈夫踊婦人踊踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬(疏)正義曰經言踊不言哭者踊甚于哭也方氏苞云喪禮有哭而不踊無踊而不哭是也　注云踊不同文者有先後也者賈疏云主人在西序東面眾主人西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後今案據特牲少牢尸入門左此不言左當亦如之故見有先後也云尸入主人不降者喪事主哀不主敬者以特牲少牢禮皆云主人降立于阼階東此不云降故注明之也

淳尸盥宗人授巾淳沃也沃尸盥者賓執事者也(疏)正義曰詳特牲記沃尸盥者一人下

尸及階祝延尸延進也告之以升(疏)正義曰詳特牲尸至于階祝延尸下

尸升宗人詔踊如初言詔踊如初則凡踊宗人詔之(疏)正義曰注云言詔踊如初則凡踊宗人詔之者以經云如初明初入門時丈夫婦人踊亦宗人詔之王氏士讓云尸入門踊升階踊入戶踊凡三節皆宗人詔之經獨著之于尸升詳中閒以該前後也吳氏章句云哀至而踊何待于詔蓋踊則舉止失常恐其厭于尸而不踊故詔以遂之

尸入戶踊如初哭止哭止尊尸(疏)

正義曰以尸既入戶室中將行事尸之禮故哭止所以爲尊尸也

婦人入于房

辟執事者

疏 正義曰婦人位在堂上祭時執事者將由堂入室故辟之而入房也至三獻畢尸將出又復位而哭吳氏章句云婦人祭則在房此將祭有事于房故入不但辟執事者而已今案吳說亦通

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

妥安坐也

疏 正義曰尸拜即答拜也特牲少牢尸皆答拜此尸坐在拜妥尸後與特牲異與少牢同詳少牢禮 注云妥安坐也詳特牲禮

右迎尸妥尸

從者錯篚于尸左席上立于其北

北席北也

疏 正義曰自此至反黍如初設言饗尸尸九飯之事○從者卽一人衰絰奉篚者也錯置也置篚于尸左席上便其實牲體也吳氏章句云不於右者右有几今案吉祭用肵俎主人自羞此用篚從者錯之亦異於吉 注云北席北也者經云立于其北明在席之北也必于席北者近篚敖氏云立俟其畢也方氏苞云室中尊嚴而從者久立于尸左何也不忍遽異於生也今案內

則云父母在朝夕恆食子婦佐餕父沒母存家子御食此從者立于席北蓋亦如生時之有侍食者也**尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆閒**疏正義曰擩于醢特牲作挼醢注云染于醢也案此字當作挼說文挼染也从手耎聲段氏注云挼芴本从耎譌而从需周禮大祝九祭六曰挼祭士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用挼字二十處石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作挼參差無異此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也互詳士喪禮挼濯棄于坎下張氏爾岐云尸取奠祝所反奠于鉶南之繹也左執之者以右手將祭也鄭氏敬云餕始菹醢豆近席尸自取肵敦遠祝命佐食取之今案命佐食取之下經是也豆閒詳特牲祝命挼祭下**祝命佐食隋祭**下祭曰隋隋之言猶墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文隋爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之閒謂祭爲隋疏正義曰隋各本皆作墮惟集釋作隋注內六墮字各本皆同作墮集釋惟墮下字作墮餘五字皆作隋又各本言字在猶字下集釋作言猶釋文出猶隳二字張氏淳識誤云注曰墮之猶言墮下也案釋文云猶隳則言字當在猶字上墮下之墮當作隳今本以墮

解墮其誤不待辨從釋文戴氏震云儀禮作隋故注以墮
解之若隳乃墮之俗體耳注文當作隋之言猶墮張氏不
知上墮字與經並應爲隋而改下墮字以從俗疏矣校勘
記云儀禮隋祭或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂
肉也居頭徒果切此字惟周禮有之他經罕見自隋以來
俗爲隨字而本音本義亡矣此注以墮下釋隋祭世遂以
墮代隋閒有作隋者據周禮正之可也今案周禮守祧既
祭則藏其隋鄭注隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神
小祝贊隋注隋尸之祭也字皆作隋說文隋裂肉也从肉
隓省聲段氏注云衣部曰裂繒餘也引伸之凡餘皆曰裂
裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋
與挼讀同又云挼讀爲隋注曾子問亦云綏周禮作隋爲
鄭以隋爲正字與許同也今儀禮注隋皆作墮誤今案段
說是也鄭於少牢同祭于豆祭注云將食神餘尊之而祭
之又上佐食以挼祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是其
義亦與許同胡氏承珙古今文疏義謂說文訓裂肉與此
無涉又謂鄭所見周禮本作隓皆非矣此經及注當以集
釋本爲是今從之禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之隋
祭又謂之挼祭詳特牲祝命挼祭下 注云下祭曰隋隋
之言猶墮下也者此鄭以墮釋隋也戴氏震云隓與墮同

案說文敗城阜曰隓又云𡐦篆文段氏注云小篆隓作𡐦隸變作墮俗作隳墮本敗城阜之稱引申爲凡阤壞之稱是也惠氏士奇云說文作隓一作墮戰國策云趙孝成王方饋不墮飯白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸祭謂之墮墮者毀也飯以手謂放飯於器曰墮春秋傳楚有宗祧之事將墮幣焉祭用幣謂與幣於神曰墮士虞禮曰墮祭墮之爲言下也猶放飯於器也墮之爲言輸也猶奠幣於神也字當定作隓今案惠說甚詳但謂字當作隓非張氏爾岐云下祭曰隋謂從俎豆上取下當祭之物以授尸使之祭佐食但下之而已賈以爲向下祭之誤引周禮者證守祧所謂隋即此隋祭之隋也云今文隋爲綏者鄭注特牲引士虞禮古文曰祝命佐食隋祭是古文作隋今文作綏鄭以隋爲正字故從古文也云特牲少牢或爲羞失古正矣者鄭以此字古文作隋爲正而特牲少牢今文或本文有作羞者尤失古文之正故特辨之章氏平云鄭以羞失正故特牲少牢注皆不見是也云齊舊之閒謂祭爲隋者此以方言釋經也○案賈疏舉經中不同五字墮授羞綏挼又以特牲及此篇皆有挼祭謂墮亦兼挼解章氏云鄭注禮以黍稷肺爲墮祭不言菹醢爲隓祭是不兼挼祭解也特牲疏云授下有祭無醢文義明

白此疏又兩岐今案章說是也儀禮經文士虞作隋俗本又作此墮記作綏特牲作挼少牢有司皆作綏又特牲尸酢主人節佐食挼挼祭注云妥亦當為挼又云今文或皆改妥作挼張氏淳據此謂經文挼蓋妥字是經又有作妥者鄭注有司徹云古文為挼注少牢云古文為肵是經注又有作肵者不僅如賈疏所舉五字已也章氏云特牲注妥亦當為挼當云挼亦當為墮亦者亦上經祝命挼祭也今文或皆改妥作挼當云今文或皆改墮作挼皆者皆上經與此經也胡氏云古文墮有為肵者以聲近而誤古文又有作挼者此又因挼字形近而誤挼祭與挼醢本屬兩事吳氏廷華以挼祭為即擩祭誤矣又特牲佐食挼挼祭注出妥字賈士虞疏所舉五字獨不及妥疑此經文本作佐食挼綏祭鄭云綏亦當為挼今文或皆改挼作綏耳作妥者又後人以綏字而誤并有傳寫以挼為挼者敖繼公遂以挼祭為挼祭尤誤之誤者矣今案章氏胡氏疑注妥字之誤似亦是今合諸注觀之鄭意是以隋為正字以墮釋隋以挼字亦可通用其餘字皆鄭所不從說文挼推也玉篇頭會引皆作挼摧也段氏云摧亦有墮下之義故鄭於特牲篇不破挼為隋至於下記不綏祭注云綏當為墮少牢上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀為墮其綏祭如主人

之禮注云綏亦當作挼有司徹其綏祭注云綏皆當作挼挼讀爲藏其隋之隋是皆以綏與隋義別故易字爲挼而義讀從隋章氏謂此注與特牲注隋與挼讀同者義歸畫一是也此篇今文亦作綏鄭從古文隋而於少牢有司二篇不從古文脈與攙者義已詳章氏胡氏說

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

如初亦祝祝卒乃再拜稽首

疏 正義曰上祝命佐食隋祭卽命佐食取以授尸祭也黍稷肺之祭爲隋祭此與特牲祝命挼祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之同吳氏章句云凡遠于尸者皆取而授之尊之也燕禮公祭膳宰贊授肺此肺祭祭肺也下肺脊則畢肺也祭奠先執後祭尊之蔡氏德晉云尸旣祭奠乃讀祝而勸之饗主人因拜尸乃嘗醴以示饗之也奠之復於故處也　注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者前陰厭時祝祝卒主人拜如初此經不言卒注以爲亦祝祝卒乃拜如彼也拜爲祝祝故尸不答拜所祝之辭注無明文李氏云下記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗卽此祝辭蓋本賈前疏說也江氏筠云鄭於下記饗辭注云勸強尸之辭也又特牲祝饗在尸執奠後與此祝祝在尸祭奠後者其節略同而鄭於

彼注云其辭取於士虞記則賈以圭爲云云當之者明爲鄭義無疑今案江說是也**佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之**右手將有事也尸食之時亦奠肺脊於豆【疏】正義曰特牲云舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之與此同詳特牲禮特牲又云乃食食舉少牢亦云食舉此經無食舉之文賈疏謂亦食舉非也方氏苞云虞之異於吉祭者不設肵俎不備庶羞尸不食舉佐食不舉魚腊亞飯舉魚腊實于篚而不以授尸祝不侑主人不拜蓋以主人心絕志摧不得已而虞以安神尸乃子屬與主人同憂惟九飯爲饋食之大節不可減損賈疏又云特牲舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者吉凶相變故也褚氏云肺脊不在三舉數中故在邇敦前

注云右手將有事也者釋經左手執之之義有事謂祭鉶嘗鉶云尸食之時亦奠肺脊於豆者此豆亦菹豆也詳特牲尸賓舉于菹豆下

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于膚上邇近也【疏】正義曰錯置也餘詳特牲**尸祭鉶嘗鉶**右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶【疏】正義曰注云右手也者謂以右手祭嘗也上注云右手將有事指此引少牢者證此經祭嘗亦用柶

也但此無羊鉶惟一豕鉶耳下記亦云鉶有柶

黍羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左

博異味也湆肉汁也胾切肉也

【疏】正義曰士昏禮云大羹湆在爨此自門入益新自爨來欲其熱也方氏芭云飯以醬湆故湆必溫是以無尸則無黍羹湆也上經云設一鉶于豆南又云祝奠觶于鉶南則鉶南有饌而此云設于鉶南者賈疏云觶北預留空處以待黍羹是也然則上奠觶鉶南時因黍羹湆未設故繼鉶言之其賓觶在湆南也李氏云昏禮公食禮大羹皆設于薦右虞未忍異於生敖氏云設湆于右亦因食生之禮又以別於吉祭也今案尸東面以南為右此設于鉶南者設于右也特牲設大羹湆于醢北則在薦左矣互詳彼下胾四豆者四豆共一物故不言所上特牲庶羞四豆注云臐炙胾醢少牢四豆兩胾兩醢此庶羞惟用胾者敖氏云變於吉設於左者東面以北為左少牢云設于薦豆之北此及特牲云設于左亦謂薦豆之北也薦豆謂菹醢正豆也庶羞為加豆詳少牢上佐食羞胾兩瓦豆下注云博異味也者以設湆與胾所以廣異味然褻祭雖設之亦不食若吉祭者則食之矣少牢云尸又食食胾特牲尸賓舉于菹豆注云為將食庶羞是也云湆肉汁也者詳士昏禮云胾切肉也

者說文胾大臠也臠切肉也曲禮左殽右胾鄭注殽骨體也胾切肉也殽在俎胾在豆是也但彼經胾在右者孔疏謂爲卿大夫與客燕食之禮與此異也

尸飯播餘于篚不反餘也古者飯用手吉時播餘於會古文播爲半【疏】正義曰少儀云小飯而亟之注云備噦噎雖侍食之法凡食皆然飯小則或取於敦者多而入於口者少故有餘飯○注云不反餘也者謂不可反之於敦故播于篚篚本以盛餘餕也云古者飯用手者曲禮共飯不澤手注云爲汗手不絜也禮飯以手是也云吉時播餘於會者會敦蓋也此篚之設本以代肵俎唯喪祭乃有之吉時無篚故知播餘於會也曲禮毋放飯注云去手餘飯於器中人所穢是亦謂著手餘飯不得反於本器中也孔疏謂當棄餘於篚無篚棄餘於會不知棄於會者正禮棄其篚者變禮儀禮特牲少牢不言播餘之法明播於會者其常喪祭播於篚非常禮故經特言之云古文播爲半者胡氏承珙云案播與半一聲之轉播布也散也此言尸飯放其餘於篚播義爲近故鄭從今文吳氏章句云一口爲一飯故播其餘始飯如此九飯可知

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚飯閒啗肉安食氣【疏】正義曰蔡氏德晉云幹長脅也

舉幹以授尸尸受祭嚌而佐食受之以實于篚也史氏曰句云每三飯一舉不言獻幹卷禮略也　注云飯閒啗肉安食氣者特牲舉膚脊以授尸注云先食啗之所以道食通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也彼皆未飯先啗故云先食啗之此三飯舉幹注云飯閒啗肉明初未食舉可知敖氏云不食舉未忍同於吉是也安食氣義與彼同諸氏云注飯閒啗肉安食氣取其意耳實不過嚌之蓋亦謂嚌祭與吉祭異也

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚尸不受魚腊以卷不備味

疏正義曰舉胳亦佐食舉之也敖氏云初謂振祭嚌之下放此　注云尸不受魚腊以卷不備味者案特牲少牢舉魚腊尸皆振祭嚌之此不云尸受嚌之是不受魚腊與吉祭異故云以卷不備味也

又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴要成也

疏正義曰注云後舉肩者貴要成也者案祭統云周人貴肩故後舉之要其成也特牲注云舉先正脊後舉肩終始之次義與此同又敖氏以舉幹舉胳舉肩爲三舉禮經釋例則以舉脊舉幹舉胳舉肩爲四舉與鄭注舉先正脊之說合許少牢食舉下又七膚初其自[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]治羞庶羞與此

異俱詳彼下

舉魚腊俎俎釋三个

釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也

疏

正義曰賈疏云此經直舉魚腊俎盛于鍵俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升左肩臂膞肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂膞肫三者佐食即當俎釋三个不復盛牲體故直舉魚腊而已楊氏復云俎釋三个爲祭畢陽厭設于西北隅今案爲陽厭每俎皆舉三个經但言舉魚腊俎不言舉牲俎者以牲俎除前舉四體外在俎止存三个故不復舉也盛氏世佐云此亦佐食舉之實于鍵以賈疏證之則舉魚腊俎下似脫實于鍵三字　注云釋猶遺也者案釋訓舍遺亦訓舍見呂覽注故注轉釋爲遺謂舍之不舉也遺又訓留謂留三个於俎以爲陽厭之用特牲注云俎釋三个爲改饌西北隅遺之是也云君子不盡人之歡不竭人之忠此曲禮上文彼注云歡謂飲食忠謂衣服與此不同鄭蓋取不盡不竭之義以明釋之爲留餘也云个猶枚也者詳特牲云此腊亦七體如其牲也者特牲記云腊如牲骨此牲七體故知腊亦七體也方氏苞云牲腊竝七體魚七个佐食前所舉牲體四則留俎者惟脊膞肫三故腊亦舉四

體魚臘四个而臘俎者亦三个也舉者實于篚故臘者曰釋

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設九飯而巳士禮也篚猶吉祭之有肵俎

疏 正義曰禮經釋例云佐食受肺脊云受者蓋亦尸自菹豆操以授之今案上文佐食舉肺脊授尸注云尸食之時亦奠肺脊於豆明卒食尸還取所奠之授肺脊授佐食佐食受之以實于篚也詳特牲尸實舉于菹豆下江氏筠云楊信齋云敖君善則云左手執以卒食而未嘗奠與注異褚氏寅亮云如其說則自祭鉶以後只用右手而左手始終執肺脊不動直至卒食始授佐食恐無此儀今案褚說是也互詳少牢上佐食受尸牢肺正脊加于肵下反黍如初設者亦佐食反之特牲反黍稷于其所注云佐食反之是也此黍之設本在俎南稷西上尸將食時佐食舉置席上今卒食復反故處故云如初設也 注云九飯而已士禮也者詳少牢尸始三飯下敖氏云尸九飯雖與吉祭同然其閒無告飽拜侑之事亦甚質威儀少也云篚猶吉祭之有肵俎者案特牲少牢吉祭凡尸所食皆加于肵俎卒食舉肺脊加于肵此虞祭無肵俎以篚代之凡尸所食皆實于篚卒食亦實肺脊于篚與肵俎同故云猶吉祭之有肵俎也詳特牲佐食舉幹尸受振祭嚌之佐

食受加于肵肵俎下禮經釋例云陳氏祥道曰士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也竊謂肵俎載心舌篚不載心舌肵俎設于俎北篚設于席上肵俎主人親設篚則從者錯之其例亦小異是與肵俎同而不盡同也

右饗尸尸九飯

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉古文酳作酌

疏正義曰自此至升堂復位言主人獻尸并獻祝及佐食之事○禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳特牲吳氏章句云此獻也曰酳者示饋食不主飲以安食氣而已方氏苞云尸九飯畢而後主人進酒故義主於酳主婦賓長則主於進酒故兹曰獻褚氏寅亮云凡受者先拜雖祭禮亦然蔡氏德晉云主人北面荅於戶西北面荅拜也

注云爵無足曰廢爵者據下主婦洗足爵足爵為有足者則此廢爵無足明矣以服重不敢用成器也凡無足曰廢此爵無足謂之廢爵猶敦無足謂之廢敦也云酳安食也者詳特牲禮主人洗角升酌酳尸下云主人北面以酳

酢者下主人獻祝注云獻祝因反西面位是酳尸時北面受尸酢亦北面也云變吉也者謂吉祭主人酳尸受尸酢皆西面拜此北面拜故云變吉也吉祭主人酳尸受酢皆西面詳特牲初獻主人拜送下云凡異者皆變吉者謂此初獻節內凡有異於吉祭者皆爲變吉也云古文酳作酌者酌當爲酳酌亦詳特牲

賓長以肝從實于俎縮右鹽縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也

疏正義曰以肝從從獻也禮經釋例云凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦加之詳特牲敖氏云實于俎縮右鹽言肝鹽在俎之法爾非謂此時方實之也今案此羞俎也蓋俎在內西塾賓取以進俟尸受肝此俎仍反故處下云賓降反俎于西塾是也　注云縮從也從實肝炙於俎也者此從字讀爲縱橫之縱謂肝在俎縱設之也肝炙詳特牲云喪祭進柢者據下記載猶進柢也少牢吉祭進末此喪祭反吉故進柢柢本也謂以肝之本頭向尸也云右鹽於俎近北便尸取之也者張氏爾岐云右鹽於俎近北據執俎者而言左肝右鹽西面向尸則鹽在肝之北故云於俎近北尸右取肝左擩鹽爲便也云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者

謂此俎縱執之經言右鹽則肝在左矣是肝鹽竝列也凡正俎橫執羞俎之編執少牢賓長羞牢肝用俎編執俎肝亦編鹽在右與此同唯進末爲異耳

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位

取肝右手也加于俎從其牲體也以巹不志於味

疏　正義曰盛氏世佐云西塾內西塾上也云反俎則彘者於是取之可知也張氏爾岐云復位復西階前衆兄弟之南東面位　注云取肝右手也者以尸左手執爵則取肝爲右手可知據此注似經本無右字經義述聞云右字後人所加是也若有右字鄭不須注矣云加于俎從其牲體也以巹不志於味者李氏云特牲少牢尸齊肝加于菹豆豆近而俎遠遠之者不志於味也敖氏云加于俎牲俎也張氏爾岐云加于俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也方氏苞云吉祭之肝加于菹豆粥合搏黍以授主人也虞無授故仍加于俎而反之禮經釋例云以特牲少牢經文校之則士虞加于俎俎字恐是菹字之誤蓋加于菹卽菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者今案鄭注以加于俎爲牲俎然敖氏張氏從之方氏則以爲仍于羞肝之俎然據有司徹凡以羞俎降者皆是虛俎肝不應仍加其上至牲俎是正

俎祭畢將以改饌似不可以食餘之物加之釋例疑俎爲菹之誤始以是歟

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

不相爵褻祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

疏　正義曰注引特牲以證相爵之事明褻祭於禮略也敖氏云祝相爵者命主人拜送爵也此雖不相爵而主人猶先拜蓋其節宜然也

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜

醋報

疏　正義曰楊氏復云尸醋主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位敖氏云尸無降席之禮故祝爲酌之蔡氏德晉云尸必醋主人者禮無不荅也今案醋同酢酢報爾雅釋詁文

主人坐祭卒爵拜尸答拜

疏　正義曰敖氏云孝子于是乃飲而卒爵者爲尊者之賜也吳氏紱云神賜不可不飲且獻祝及佐食皆承尊者廢爵用之不卒爵則無以獻也亞獻足爵三獻繶爵竝同

筵祝南面

祝接神尊也筵用萑席

疏　正義曰筵亦執事者設之敖氏云筵于北墉之下尊之西也注云祝接神尊也者此解祝有席及先獻之故褚氏謂對佐食接尸而言是也云筵用萑席者李氏云萑如葦而細尸葦席祝萑席可也

主人獻祝祝拜坐受

爵主人荅拜獻祝因反西面位疏正義曰敖氏云祝與佐食皆事尸者也故於酳尸獻尸之後皆因而獻焉不洗者下尸也坐受爵者因尸禮也或曰室中地迫隘故祝受爵授爵皆坐而不興方氏苞云虞惟祝佐食有獻獻何故也哀痛方深不暇與賓兄弟爲禮也禮經釋例云凡獻獻尸畢皆獻祝及佐食虞祭與吉祭同詳特牲注云獻祝因反西面位者敖氏云祝既受爵主人乃反西面位而荅拜是也餘詳前主人洗廢爵酌酒酳尸下薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人荅拜祝坐授主人今文無擩鹽疏正義曰敖氏云祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆閒也先奠爵乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絕文省郝氏敬云肝從次賓從薦也張氏爾岐云薦設皆執事者祝俎不升鼎詳見下記授主人者虛爵也王氏士讓云與取肺變於尸尸則佐食絕而授之祝則自取而絕之也今案祝取肝加于尸俎祝俎不敢鍰加之無嫌也　注云今文無擩鹽案特牲少牢主人獻祝祝肝從祝皆取肝擩于鹽振祭嚌

之則此亦當有擩鹽二字故鄭從古文也**主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位**篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

疏正義曰獻佐食蔡氏德晉云于戶西北面獻之吳氏廷華章句云據下言出則亦室中獻矣吳氏紱云佐食不設席薦俎設于階閒而不在室又無從佐食卑也吉祭亦然今案郝氏敬云主人受爵出以虛爵出室也方氏苞云出當作降盞以篚在堂下故耳不知下言升堂則降堂可知舉升可以該降也方說非　注云篚在庭者上經云設洗于西階西南水在洗西篚在東是在庭也云不復入事已也者此釋經升堂復位之義謂升堂而不入室以室事已也云亦因取杖乃東面立者主人位本在西階上東面前入室時倚杖西序故知此時亦因取杖乃東面立鄭知復位必取杖者以虞祭杖不入室則在堂當杖也

右主人獻尸并獻祝及佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗

在北堂直室東隅 疏 正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○如主人儀謂如上主人酳尸之儀也　注云爵有足輕者飾也者案足亦所以爲爵飾輕者飾對服重者爵無足言也賈疏云主婦主人之婦爲舅姑齊衰是服輕於主人或以主婦爲奴者之妻褚氏寅亮云祭祀之事夫奴則婦人不與卽喪祭已然故內則曰舅沒則姑老今案褚說是也引昏禮者據經云洗足爵于房中則房中有洗經不言設洗之處故引昏禮爲證也吳氏廷華章句云房中未聞有尊據少牢主婦洗于房中出酌則酌室中之尊也

自反兩籩棗栗設于會南棗在西尚棗棗美 疏 正義曰李氏云自反反而取籩無贊之者也方氏苞云吉祭宗婦執兩籩戶外坐主婦受而設之虞則自反不忍遽變朝夕進食於舅姑之常今案此兩籩及下獻祝籩卽上餕于堂上時亞豆東四籩也主婦洗獻尸自反堂上取籩入室設之故云自反敖氏疑反爲取之誤非矣又上陰厭贊薦菹醢注云主婦不薦齊斬之服不執事此自薦者李氏云獻己所有事非執事是也　注云尚棗棗美者棗在西是以棗爲上也

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝

籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀疏正義曰敖氏云祭籩祭棗栗于豆閒也亦祝取而授之賓謂次賓燔從蒙如初者如肝從之儀也皆皆獻祝以下四事也盛氏世佐云以虛爵入于房著其異於初者也房中亦有篚盛此爵今案吉祭兄弟長以燔從喪祭兄弟亦在哀戚中故以賓代也注云初主人儀者上言如主人儀此言如初初亦指主人儀而言其實一也謂祭酒以下皆如主人獻尸之儀也○又案吉祭亞獻三獻皆有酢此不言酢亦喪祭禮殺也

右主婦亞獻

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶爵口足之閒有篆文彌飾疏正義曰此一節言賓長三獻之事燔從亦次賓從薦也張氏爾岐云當亦兼獻祝及佐食注云繶爵口足之閒有篆文通典篆下有文字當從之今本作又蓋文之訛依文義彌上不得加又也彌飾者案周禮屨人注云繶縫中紃也繶本以紃飾屨縫之名此名繶爵故知口足閒有篆文爲飾也上主婦用足爵已有飾此加以篆文故云彌飾

右賓長三獻

婦人復位 復堂上西面位事已尸將出當哭踊 疏 正義曰自此至出門亦如之言祝告利成及尸出之之事 注云婦人復堂上西面位者上經云婦人及內兄弟服卽位於堂故知此復位卽復堂上西面位也云事已尸將出當哭踊者謂室事已尸將出故復位於堂以俟之 方氏苞云吉祭婦人位在房中褻奠則位在堂上以尸柩在堂當要奠之升微而踊也虞仍位於堂以要尸之入門入戶而踊也故尸入哭止則入于房三獻畢婦人復堂上之位以祝告利成主人哭則丈夫婦人皆哭尸出戶降堂出門皆踊如初也

祝出戶西面告利成主人哭 西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸閒嫌 疏 正義曰主人哭者祭畢神將去也 注云西面告告主人也者上主人獻畢升堂復位注以爲東面此祝西面是鄉主人告之故云告主人也云利猶養也者春秋繁露云利者體之養也是利不訓養而其義與養略同故鄭以猶養釋之云成畢也言養禮畢也者案禮記聘義曰幾中而后禮成鄭注成禮畢也此利成亦是養禮畢故訓成爲畢云不言養禮畢於

尸閒嫌者賈疏云若言養禮畢即于尸中閒有嫌諷去之或本閒作閑賈音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之今案此疏後說是說文閒隙也閑闌也古空閑字多作閒云後人讀作閑音或又以閑代之特牲祝東面告利成賈疏云後閒暇無事有遺尸出之嫌故直言利成而已是也餘詳特牲○李氏云虞三獻而已特牲禮凡六獻三獻之後致爵於主人主婦主人獻賓酬賓奠觶其後賓舉以行之旅酬賓兄弟子又各舉觶於其長行無算爵乃告利成曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓不舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也以次差之虞不致爵小練不旅酬大祥無無算爵彌吉襍記又曰自諸侯達於士小祥之祭主人之酢也嚌之眾賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之眾賓兄弟則皆飲之可也蓋謂致爵以後受酢則然其受尸酢雖虞主人猶卒爵重神惠今案虞無致爵以下事故三獻畢即告利成也李氏謂特牲凡六獻者蓋合加爵言之詳特牲長兄弟洗觚爲加爵下

皆哭 丈夫婦人於主人哭斯哭矣

〔疏〕正義曰案上言主人哭此言皆哭明是主人以下凡丈夫婦人之在位者皆哭也

祝入尸謖 謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也古文

謖或爲休【疏】正義曰注云謖起也者爾雅釋言文詩楚茨曰皇尸載起祭統尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕是謖與起同義也云祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也者言祝入而無事則尸自知起矣不待告也所以不告尸以無事者恐告之而尸起有似遣然故云無遣尊者之道也敖氏云祭既畢矣尸必俟祝入乃起者禮之節當然也云古文謖或爲休者胡氏承珙云謖之爲休猶謖之爲樕縮之爲莤聲本同部王石臞先生云謖之爲休聲近而假借耳然則謖正字休假字故鄭不從古文或本也

從者奉篚哭如初

初哭從尸【疏】正義曰從者即前一人衰經從尸入者也奉篚吳氏廷華云猶歸俎也

注云初哭從尸入者謂如初入時哭從尸也

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之

前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同【疏】正義曰注云前道也者言祝前尸爲導尸也特牲注云前猶導也方氏苞云以尸入戶祝從尸後故特著前尸以明其先導也凡導及詔相必於前周官寺人職凡內人弔臨于外立于其前而詔相之今案方說是也前尸之儀詳下記云如初者出如入降如升三者之節悲哀同者案上經尸入門丈

夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初此出戶如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入降如升三者之節悲哀同也吳氏廷華章句云三言如明尸自出戶至門踊不絕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也厞隱也於厞隱之處從其幽闇

疏正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事○禮經釋例云凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭詳特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入徹設于西北隅者謂祝送尸出門反而入室徹神前之饌改設于西北隅爲陽厭也如其設也者謂改設西北隅之饌次第一如陰厭時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於吉也 注云改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也者此與特牲注略同謂改設饌所以求神冀其或饗於此也云几在南變右文明東面不南面者上經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南矣此

不云右几而云几在南是變右文也必變右文者以特牲改饌東面有司徹不儐尸之禮改饌南面恐言右几則其爲東面爲南面不明言几在南則與特牲同東面可知故云明東面不南面也云漸也者以與特牲吉祭同東面爲向吉之漸也云厞隱也者爾雅釋言文云於厞隱之處從其幽闇者賈疏謂以席爲障使之隱張氏爾岐疑其與注有異今案特牲云厞用筵有司徹不儐尸之禮云厞用席鄭注皆云厞隱也又詩抑篇相在爾室尚不愧于屋漏毛傳西北隅謂之屋漏鄭箋禮祭于奧旣畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之未也據此則鄭意以厞爲隱處非謂厞爲障也喪大記甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之孔疏引熊氏云厞謂西北隅厞隱之處說文厞隱也段氏玉裁注云案室西北隅曰屋漏厞者又西北隅隱蔽之處也其說似皆本鄭義然則經云厞用席而注云於厞隱之處從其幽闇者謂於厞隱之處用席以祭從乎鬼神尚幽闇之義耳張氏謂賈疏與注異是矣或曰經多言布席設席此獨言用席用者以也明是以席爲障蔽蓋西北隅當室之白得戶明最爲室中明處故於祭時必障之以席使其幽闇亦求諸幽之義也此說與賈同今亦竝存之

祝薦席徹入于房祝自執其俎

徹薦席者執事者祝疏正義曰上主人獻祝云筵祝南面又云薦菹醢設俎主婦獻籩燔從是祝有薦有俎也今薦席則執事者徹之以入于房俎則自執以出者降於尸與賓也特牲注云尸俎俎有司歸之注知徹薦席是執事者以設與徹經未言其人當使執事為之也 注云祝薦席則初自房來者以其本自房來故今仍徹入于房鄉飲記鄉射記皆云薦出自房公食記云筵出自房方氏苞云以此知佐食雖與祝同獻而席不設也

贊闔牖戶 鬼神尚居幽闇或諸遠人乎贊佐食者 疏正義曰注云鬼神尚居幽闇者案有司徹司宮闔牖戶注云闔牖與戶為鬼神或者欲幽闇與此注義同云或諸遠人乎者郊特牲文孔疏諸語辭此引之者謂鬼神或欲遠離人故闔之也云贊佐食者以特牲禮佐食闔牖戶故知此贊即佐食也

右改設陽厭

主人降賓出 宗人詔主人降賓則出廟門 疏正義曰自此至拜稽顙言禮畢送賓之事 注云宗人詔主人降者據下記也於主人降時賓則出廟門矣廟門殯宮門也

主人出門哭止皆復

位門外未入位

疏 正義曰主人出門亦出殯宮門也注云門外未入位者敖氏云謂殯宮門外未入時之門位今案即上經主人及兄弟賓皆即位于門外如朝夕臨位者是也

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

送拜者明於大門外也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也

疏 正義曰主人送拜稽顙者蔡氏德晉云襍記朋友虞祔而退此助虞祭之賓皆親之執友旣送葬又助虞祭故重拜以謝之也今案稽顙喪拜未即吉也　注云送拜者明於大門外也者以此時賓已出大門則主人亦出送於大門外可知方氏苞云再言賓出前所出廟門也故主人出門則哭止而賓主人皆復未入時序列之位俟宗人告事畢然後賓出大門而主人拜送於大門外也云賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也者即集釋作則古即則字通謂室中改設之饌兄弟徹之哭氏廷華疑義云少牢下篇婦人徹室中之饌則此亦婦人徹之可知注因曾子問於兄弟語故爲此說而不知例在少牢也今案哭說是也○李氏云荀子曰几筵饋薦告祝如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉爵主人有尊如或觴之賓出主人拜送反易服即位而哭如或去之謂喪祭也毋利舉爵謂佐食不獻尸主人有尊

謂納一尊于西北隅易服楊倞謂易祭服服蒸謂練祥之祭也當攷今案易服楊注謂易祭服反喪服者虞禮經文至拜送賓而止卽記亦未及送賓以後儀節但虞主人服葬服則易服當爲易葬服喪服小記云旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免然則葬而卽虞者似當服之以終三虞無所謂易也間傳云斬衰三升旣虞卒哭受以成布六升冠七升荀子所謂易服其指此乎楊注謂爲易祭服固混李氏以爲練祥祭服亦無可徵且練祥與所云喪祭祭亦未合也至册利舉爵李氏謂佐食不獻尸是矣主人有尊李氏謂納一尊于西北隅則非蒸吉祭設尊在室外至陽厭改設一尊于室故特牲云納一尊有司徹不儐尸之禮云納一尊于室中納者自外而內也此虞祭本設尊于室中無所謂納不若楊注但云主人設尊酌以獻尸之爲愈也

右禮畢送賓

卷三十二終

儀禮正義卷三十三　鄭氏注

績溪胡培翬學

記

虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

疏正義曰注云沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也者襍記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴家語孔子荅子夏問云祭之沐浴為齊潔也非為飾也是虞而沐浴為將祭潔清其體若櫛則近飾矣故不櫛也云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者此虞祭不櫛係據主人言之下而祔祭云沐浴櫛是主人至祔亦櫛矣李氏云三年者至祔而櫛則期虞而櫛可云今文曰沐浴者胡氏承珙古今文疏義云敖氏曰鄭從古文原無曰沐今本記與注首皆云沐浴葢傳寫者誤衍之盧氏文弨曰沐浴當倒為浴沐賈疏云期以下虞而浴沐櫛可證許氏宗彥曰今文曰沐浴葢無不櫛二字異於古文耳觀後經文沐浴櫛蚤揃注曰今文曰沐浴蚤揃對勘自明矣葢後注言今文無櫛字此注言

今文無不櫛二字以後證前豪無可疑諸校者皆誤承珙案許說是也惟後注亦係今文曰沐浴爲句蚤鬋屬下或爲蚤揃六字爲句許以今文曰沐浴蚤鬋連句微誤今案王尙書經義述聞云喪服四制曰三月而沐鄭注沐謂將虞祭時也則虞之沐浴明矣又唐石經及襍記喪服四制正義通典禮四十七下沐浴櫛搔翦賈疏引此文皆作沐浴不櫛是唐人所見本皆有沐字而敖以爲衍文謬此辨敖之誤也又校勘記引單疏陳本要義俱作虞而沐浴櫛升不作浴沐則盧據誤本疏文以證經尤不足辨矣注衛齋先生云古文則作沐浴不櫛今文作沐浴無不櫛二字所異在不櫛之有無不在沐浴之增減也言尤簡切鄭以古文之有不櫛二字義較備故不從今文也

陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也腊用棜檀弓曰旣反哭主人與有司視虞牲

【疏】正義曰廟殯宮也吳氏廷華章句云陳牲于廟門外亦門右　注云言牲腊在其中者以經云西上故知牲中兼有腊也云西上變吉者案少牢東上此西上是變吉又特牲腊東首牲北首變吉此云北首西上則牲與腊同北首可知亦變於吉也云寢右者當升左胖也者特牲用右胖故牲北首而東足寢左也此寢右以虞

用左胖也云腯用樧者樧制許特牲鄭荅據彼言之褚氏寅亮云牲未殺故寢於地腯乾物必置於樧乃無不潔之嫌敖氏謂腯不用樧非也引檀弓者證主人虞祭視牲之事

日中而行事朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明疏正義曰葬日虞朝有葬事故須日中虞也褚氏寅亮云注云舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正而辰正之中又取質明今以當日有葬事不得用質明故用日中亦辰正也若再虞三虞祭日無事必用質明矣敖氏云日中行事亦變於吉祭也三虞皆然盛氏世佐以敖說近是謂虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也今案褚說申注義極明但記渾言日中未分別始虞再虞三虞故敖說亦竝存之

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而巳熟乃體解升於鼎也今文無廟疏正義曰廟門西亦廟門外之西也注云主人視牲不視殺凡爲喪事略

也者案上注引檀弓曰主人與有司視虞牲是視牲也此殺於庿門西云主人不視是不視殺也特牲祭之前一月夕賓主人皆復外位宗人視牲告充又夙興主人立于門外東方南面視側殺則吉祭視牲又視殺矣此不視殺以喪略於儀也凡者舉側之辭言虞之異吉爲喪事略郎此可見側也云豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者案豚解七體體解二十一體詳特牲及少牢上利升羊下此云前後脛即前後足謂解前後四足及一脊二脅爲七體與士喪禮小斂陳鼎實云四鬄兩胉一脊同至熟乃解爲二十一體升於鼎也鄭必知熟乃體解者據下升左肩臂臑肫胳則每脛已析爲三故知是體解也云羹飪今文無庿者鄭以古文有庿字較詳故不從今文也

羹飪

升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脰肉也古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲

疏 正義曰升者自鑊升於鼎左者謂肩臂以下皆用左也禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖故虞用左詳鄉飲記肩臂臑爲前脛骨肫胳爲後脛

骨詳特牲記不言髀不升者於脟見之膚祭三即尸未入
前佐食取爲神祭于苴者是也上鼎北一鼎也　注云肉
謂之羹爾雅釋器文飪熟也釋言文云脊脅正脊正脅也
者脊之前爲正中爲脡後爲橫脅前爲代中爲正後爲短俱
詳特牲記鄭必知爲正脊正脅者以禮雖略常用其正即
特牲注不貶正脊不奪正正也之義云喪祭略七體耳者自
肩至脅爲七體喪祭略止升七體對特牲加以橫脊短脅
爲九體少牢又加以脡脊代脅爲十一體而言也此七體
與豚解解之七體異豚解之七體指全牲言此七體則指體解
中左胖之六及正脊一體爲七也云離肺舉肺也者離肺
謂之舉肺謂之刌肺亦詳特牲記此經云肺祭即祭肺
肺也李氏云祭離肺與脊同舉者肺祭尸所祭蓋即隋祭時祭
所祭也也張氏爾岐云引少牢禮明此舉肺祭肺之制亦然
云脰肉也者說文脰項也左傳襄十八年兩矢夾脰注
云脰頸也是脰爲項頸膚祭取諸此以近首貴也必取左
與肩臂等同也云古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳
聲者賈疏云鄭疊古文從經今文又說古文解之者鄭欲
兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形聲之類
其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不
升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲脰

正與假脾爲髀假肶膞爲臑假胳爲骼假頭爲脰皆以異物同音相假脩股與膉當是同音耋從肉役省聲如坄疫發皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲非從殳矛之殳聲今本脫誤不完據賈疏云鄭以殳與股不是形聲之類其理未審賈實錯解而可證有非字今本又奪非字則更不可通矣今案段說是也

升魚鱄鮒九實于中鼎差減之疏正義曰或用鱄或用鮒不定故兩言之非鱄鮒並用也詳士喪禮陳三鼎于門外北上下中鼎次于上鼎謂柱上鼎下鼎之中也賈疏云案特牲魚十有五今爲喪祭略而用九故云差減之也今案士喪禮陳大斂奠云魚鱄鮒九則亦用九也

升腊左胖髀不升實于下鼎腊亦七體牲之類疏正義曰下鼎南一鼎也注云腊亦七體牲之類者上牲升左胖自肩至脅七體此腊亦然故云牲之類也特牲記云腊如牲骨是也

皆設扃鼏陳之嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密疏正義曰注云嫌既陳乃設扃鼏也者賈疏云經云陳三鼎後言設扃鼏有嫌故記人辨之皆先設後陳也今文古文云云詳士冠禮

載猶進柢魚進鬐猶猶士喪既夕言未可以

吉也柢柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆 疏 正義曰載謂自鼎載於俎也敖氏云喪奠於牲則進柢魚則進鬐始者但以未忍異于生之故而爲之其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也今案士喪小斂奠牲用豚云皆覆進柢注柢本也進本者未異於生也大斂奠云魚進鬐腊進柢注鬐脊也進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也既夕遷柩朝祖云奠設如初還柩車設祖奠云奠如初則亦進柢進鬐可知故注云猶猶士喪既夕也若吉祭則牲及腊進下魚進腴詳少牢禮凡喪奠之所以進柢進鬐者以未忍異於生若即吉則異於生而有致死其親之意矣故注云言未可以吉也然則喪禮之必反吉者始以此敖氏說淺得制禮精意故特錄之餘詳公食禮盛氏世佐云柢猶膝也變膝云柢者對吉祭之下而言也鄉飲鄉射公食皆云進膝膝與此同者

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東 不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸

疏 正義曰敖氏云髀亦左髀也脊脅其亦脡脊代脅歟尸三俎用豕魚腊祝之俎實惟用豕者亦變於吉也郝氏敬云脰頸肉即臑也吳氏疑義云上膚取諸左臑則此脰右脰也 注云不升於鼎賤也者此祝之俎實自鑊

而徑載於俎不復升於鼎與上尸俎升于鼎而後載于俎者異故云賤也云統於敦明神惠也者上經云餕黍稷二敦于階閒西上此記云陳于階閒敦東明此俎繼敦而東故注以爲統於敦也然階閒是陳俎常處特牲亦云執事之俎陳于階閒而敦在西堂則統於敦之說不可通矣褚氏寅亮曰云敦東明不正在東西之中也注謂統於敦明神惠似可商蓋亦有疑於注說也

右記牲殺體數鼎俎陳設之法

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面

槃以盛棄水爲淺汚人也執巾不授巾卑也

疏 正義曰記以經但云淳尸盥宗人授巾不言面位故特明之詳特牲記　注云槃以盛棄水爲淺汚人也者謂沃盥棄水注於地恐淺汚人故以槃盛之釋文淺音箭張氏爾岐云音義如濺是也詳上經匜水錯于槃中南流下云執巾不授巾卑也者詳特牲記

右記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事〔疏〕正義曰盛氏世佐云案主人在堂則宗人立階前主人在室則宗人立戶外詔禮者宜近其人也皆北面鄉之今案記以經但言主人在堂時宗人面位未及主人在室時面位故特明之戶外室戶外也注云當詔主人室事者以主人入室宗人當升堂詔主人室中事也

佐食無事則出戶負依南面室中尊不空立戶牖之間謂之依〔疏〕正義曰敖氏云負依南面明與宗人不相統也佐食室中無正位故立於此吳氏廷華云佐食無事輒出經已歷言之此特詳其面位也今案上經饗神時云佐食出立于戶西又佐食啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶西此負依之位與戶西一也又特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面此出戶負依南面與戶外南面亦一也但彼言當事又言無事與此異者此言無事謂室中事暫已而尚有後事故出立於此以俟之與特牲言當事同至特牲所言無事則是未有事之先及事已俱畢時也互詳特牲記　注云室中尊不空立者此解佐食有事方入室無事卽暫出不空立室中故出立於戶外也云戶牖之閒謂之依者爾雅釋宮文戶牖之間戶西牖東也詳覲禮天子

設筭依下

右記宗人佐食面位

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦為枯今文或作芐疏正義曰注今文或作芐作釋文作為嚴本作作芐閩葛俱誤作芐毛本誤芐嚴徐釋文集釋俱作芐云古文苦為枯者胡氏承珙云苦枯同聲假借云今文或作芐者則今文正本作苦矣餘俱詳公食禮記

豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝栗擇棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不既籩有籐也疏正義曰此記豆籩所實之物敖氏云經惟言菹醢此則見其所用之物是也云以西者係據上饌于西塾之東醢在西時言之若設于室則醢在北矣棗烝栗擇詳聘禮夫人勞聘賓下　注云棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不既籩有籐也者案刌謂切也士喪禮大斂奠云既豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無籐布巾其實栗不擇脯四脡案葵菹言芋不切也既白也籐條也葵菹芋栗不擇是喪奠麤略之

意豆白而籩無緣是用素不飾之意今籩實旣用棗烝栗擇與喪奠之栗不擇者異則菹亦切之可知豆亦不白籩亦有緣可知故鄭云然也敖氏云記惟言棗烝栗擇則是豆籩之類皆未變也此時尸用葦席素几主人酳以廢爵則其他可知矣褚氏寅亮云籩豆實旣與吉祭同矣何妨用稍有飾之豆籩注是也

右記鉶芼與豆籩之實

尸入祝從尸 祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從尸之初時主人之心尙若親存宜自親之今旣接神祝當詔侑尸也 疏 正義曰注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之者案上經陰厭時主人倚杖入祝從是主人在祝前也今記者以尸入祝當從尸故特記此以明祝在主人前嫌如初時主人在祝前也云初時主人之心尙若親存宜自親之者此解陰厭時主人先入之意也云今旣接神祝當詔侑尸也者此解尸入祝當在主人前之義也詔侑尸者即上經尸及階祝延尸是也敖氏云入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時尸猶先行也祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後而從之少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左亦辟尸使先行也入門

如是則入戶亦從尸可知褚氏寅亮云記有二義一以明迎尸時祝在前而尸在後既入門則尸在前而祝在後也一以明陰厭時主人尙若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝以接神故先從入室而主人從之也敖說可參用盛氏世佐云案經云尸及階祝延尸由後詔相之曰延則自入門已後祝卽轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸出之之時祝前今案鄭以此記爲對陰厭時言敖以此記爲對迎尸時言褚氏所謂記有二義也盛氏以爲割尸出祝前言則又一義也今並存之

尸坐不說屨

侍神不敢燕惰也今文說爲稅

疏 正義曰注云侍神不敢燕惰也者敖氏云禮有敬事則不說屨而坐少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之鄭注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士悉然也跣說屨也今案彼注云主敬卽此不敢燕惰之義今文說爲稅詳士昏禮

尸謖祝前鄉尸

前道也祝道尸必先鄉之爲之節

疏 正義曰此以下記前尸之儀也祝前祝在尸前也鄉而尸也　注云前道也者詳上經祝前尸出戶下云祝道尸必先鄉之爲之節者總解記內鄉尸之義也此鄉尸在出戶前也

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階

又鄉尸過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬疏正義曰還轉也與旋同張氏爾岐云與祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還是也還出戶謂轉身前行出戶也前後皆以戶階門為節與上經同但彼止言踊未及道尸之儀故記詳言之此言還降階又鄉尸下復言言降階者敖氏云上降階者祝也此下降階者尸也祝先降而鄉尸及尸旣降祝乃反面而行張氏爾岐云上降階謂正降時此時祝以面鄉尸下降階謂旣降時祝則轉身前行方氏苞云再言降階而後言還者祝先降鄉尸立待尸之盡階而後還也今案方說與敖同似勝張說此注解記不言及階而言過主人之義也斯時主人在西階上過主人則及階矣不言及階而言過主人兼以明主人乃見尸有踧踖之容也敖氏云祝出戶而西行當階而南行乃過主人也吳氏疑義云此以過主人為鄉尸之節也

降階還及門如出戶及至也言還至門明其開無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此疏正義曰降階義詳上門廟門也經義述聞云下降階二字行文當以降階又鄉尸還六字連讀上文經尸及階祝延尸賈疏引此已作降階還則其誤久矣敖繼公曰上降階

者祝也下降階者尸也案降階若分祝與尸則記當云祝降階又鄉尸尸降階還文義方明何得上下兩言降階而不爲之區別乎上文出戶過主人亦是祝先尸後何以不兩言出戶兩言過主人乎敖說非也又案注內降階如升時五字當是後人所加降階時祝在尸前升階則祝在尸後是升之與降絕不相同安得曰祝降階如升時乎此必非鄭注原文也今案記疊降階二字即如敖氏說亦尚可至注降階如升時五字則斷爲衍文無疑蓋降時祝在尸前故云降階又鄉尸若升則祝在尸後安得鄉尸面乎此必因上經祝前尸出戶踊如初注云如初者出如入降如升此注又有將出門如出戶語淺人遂加降階如升時五字於其上而賈不察輒爲作疏沿誤至今述聞之辨爲功經義不淺矣此還及門下當云又鄉尸還出門而記以如出戶括之此省字之法所云如者謂如出戶之先鄉尸還出戶非謂如出戶之後又鄉尸故注以將出門言之若出門後則祝送尸而反矣無所謂鄉尸也上注云祝道尸必先鄉之之爲之節者方氏苞云鄉尸雖無辭若告尸以行與轉之節其說是也如出戶之先鄉尸若告以將出戶過主人之先鄉尸若告以過主人降階之先鄉尸若告以將降階至降階後又鄉尸者若恐尸之降階或有顛蹪而又鄉之

必待其降階乃還也及門又鄉尸若告以將出門此鄭所謂節也記云及門如出戶是謂及門時如出戶之先鄉尸明矣　注云及至也言還至門明其閒無節也者謂自階至門中閒無鄉尸之節也云將出門如出戶時皆還鄉尸也者謂將出門如將出戶二者皆還尸也此注還字與記還字義異蓋祝在尸前其鄉尸時亦必先轉身以面鄉尸故云還還鄉尸至記還字在鄉尸後則謂旣鄉尸乃轉身前行義實不同或謂注言還鄉尸與記文背非矣云每將還必有辟逡之容者此總釋記中還字義避逡卽逡巡之意謂不敢徑遂直行也云凡前尸之禮儀在此者謂諸篇中言道尸之儀節莫備於此特牲尸謖祝前注云前尸之儀士虞禮備矣卽謂此也

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降

疏　正義曰上經入門卽位之初云祝入門左北面故此云復位復門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後緩辭言此以別於吉祭也特牲禮尸謖祝前主人降○張氏惠言讀儀禮記云據此記似祝入尸未徹宗人卽詔降與經

不合巹記言尸出祝反入即謂入徹也旣徹執其俎出則未便出門之門左復位北面宗人乃詔主人降耳記於經所言皆略之故不言徹也下記無尸云旣徹祝佐食降復位宗人詔降如初可互明今案據張說則記當以祝反入爲句也

尸服卒者之上服

上服服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服也非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

疏 正義曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸鄭注遺衣服大斂之餘是尸服卒者之服也故注云上服者如特牲士玄端也者案特牲記云尸服玄端故鄭以此上服爲玄端如特牲也江氏筠云案淡衣爲善衣之次則玄端得上稱褚氏云士有上中下三等則玄端服有玄裳黃裳襍裳之異各視卒者之等以爲服也云不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者案爵弁服士服以助祭於君襍記所謂士弁而祭於公是也至特牲自祭亦服玄端不服爵弁服故云非所以自配鬼神也曾子問曰尸弁冕而出鄭注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔疏云大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之上服然則士尸不得服助祭之服也云士之妻則宵衣耳者以虞祭有女尸故弁

言之云宵衣者據特牲主婦祭服纚笄宵衣言也敖氏云卒者士也其上服則爵弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服玄端王氏士讓云士喪陳襲衣三稱爵弁服爲上記明言卒者之上服則是爵弁服明矣蓋士之冠昏服爵弁服人道於此始士之襲斂以爵弁服人道於此終尸象神也虞迎精而反象其上服所以安之也若歲祀常事則尸亦但服玄端常服今案敖氏以反吉言似有理王氏之說甚辨故並存之又案盛氏世佐云士妻則祿衣歟蓋亦有疑於宵衣之說也

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也

疏 正義曰李氏云曾子問曰祭成喪者必有尸自禮祭以前男女別尸吉祭者以某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合今案此鄭氏司几筵注也李引之以證喪祭之異尸尸義亦猶此儀禮綱解引何氏克思云吉祭有男尸無女尸陰統於陽也抑亦以有男尸則不便更立女几也虞卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以爲女尸故須別立或並喪則其虞祔等祭亦必有先後也餘詳特牲筮尸下 注云異姓婦也者以記云必使異姓明是以孫列之婦爲之不使女孫也敖氏云據夫家而言之

故曰異姓吳氏章句云女孫雖親不得承祖母之重故用婦云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也者案鄭意蓋以尸不用庶與妾故又巾之曰尸配尊者必使適也庶孫之妾尤賤故特舉以言之賈疏謂無適孫妻使適孫妾又無乃使庶孫妻似失鄭意又記必使異姓不使賤者二語緊相承接故注以爲皆指女尸言盛氏世佐謂不使賤者兼男女尸言非矣

右記虞尸儀服與侍尸之儀爲尸之人

無尸則禮及薦饌皆如初無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降

疏正義曰此以下記虞祭無尸之儀也　注云無尸謂無孫列可使者也殤亦是也者案曾子問云尸必以孫無孫則取於同姓可也孔疏謂取同姓昭穆孫行適者今云無尸是無孫列可使者也曾子問又云祭成喪而無尸是殤之也則祭殤無尸可知故云殤亦是也盛氏世佐云無尸者禮之窮也蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之咎而闕焉者蓋有矣非直爲殤祭也郝氏因之爲殤虞誤云禮謂衣服即位升降者謂衣服及面位升降之儀蔡氏

德晉云薦饌謂神席前俎豆之類如初謂與有尸者同○方氏苞云世儒多謂古祭用尸不若後世無尸爲安不知無尸則儀節不得不簡而羣義皆無由而見惟既葬日中而虞各致其哀而退尚若可行若時祭如此則與奠告無異於追養爲卒慢而不足以萃祖考之精神於親賓爲凉薄而不足以盡十倫之義類矣

既饗祭于苴

祝祝卒

記異者之節

疏 正義曰饗即上經祝饗是也祭于苴即上經佐食取黍稷祭于苴三是也祝祝卒即上經主人再拜稽首祝祝卒是也既者起下之辭注云記異者之節者蓋有尸者此後有迎尸及綏祭等事無尸則無迎尸以下事是饗神與有尸者同而饗神以後與有尸者異故記特言既饗祭于苴祝祝卒以明此後乃言其異者故云記異者之節也

不綏祭無黍羹湆胾從獻

不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當爲墮

疏 正義曰綏祭即上經尸入祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之者是今無尸則不綏祭也黍羹湆胾即上經黍羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左是也楊氏復云黍羹湆胾爲尸加也從獻即上經主人獻尸賓長以肝從主婦亞獻尸賓長三獻尸皆以燔從是也今無尸則不用加亦不獻故無黍

羹無蔽無從獻賈疏謂三事皆蒙無字解之是也王氏士讓云既無尸不行獻禮則祝佐食亦無無獻可知　注云不綏言獻記終始也者謂記言不綏言獻是舉終始言之故郎中之日事尸之禮始於綏祭終於從獻此郎解記舉四事以明異於有尸者之義也云綏當為隋者詳上經祝命佐食隋祭下

主人哭出復位於祝祝卒

疏正義曰注云於祝祝卒者謂主人於祝祝卒時郎哭而出復西階上東面位也案上經祝祝卒主人拜如初哭出復位在迎尸隋祭以前今記於不綏祭無黍羹湆蔽從獻之後者蓋亦記異者之節以主人出而祝闔牖戶其事相因故記於此以起下祝闔牖戶之文也

祝闔牖戶降復位于門西門西北面位也

疏正義曰方氏苞云有尸則主人復位而祝迎尸既無尸則事神之事畢矣於孝子徬徨周浹之心未能慊也故闔牖戶冀神之僾安而久留於斯以致其思成之慤焉　注云門西北面位也者案上經郎位之初云祝入門左北面故知復位復門左北面位也此云門西者北面以西為左門西與門左一也

男女拾踊三拾更也三更踊

疏正義曰敖氏云是時婦人亦在堂也不入於房與有尸者異方氏苞云男女兼朋友與內外宗也有尸則尸入

門踊升堂踊入戶踊出及降亦如之無尸則總爲拾踊今
案襍記云公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人皆居
閒鄭注婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊方氏
菼據彼注故以爲兼朋友也　注云拾更也者詳鄉射禮
謂更迭而踊也云三更踊者謂拾踊凡三次襍
記孔疏云每踊輒三者三爲九而謂爲一也

如食閒

隱
之
如尸一食九
飯之頃也
疏
正義曰賈疏云隱之者謂閭牖戶也九
飯之頃時節也教氏云象神食之也

祝

升止哭聲三啟戶

聲者噫歆也將啟戶警
覺神也今文啟爲開
疏
正義曰祝升
由門西啟戶
祝啟之也　注云聲者噫歆也者詳旣夕禮云將啟戶警
覺神也者教氏云謂欲令神知其將啟戶也云今文啟爲
開詳上
昏禮

主人入

親
之
疏
正義曰賈疏云主人親至神所恭敬
之事也儀禮綱解云無尸則不行三
獻禮主婦與賓皆不入故於將徹時主人又
入以致其敬今案主人入亦倚杖乃入也

祝從啟牖鄉

如初

牖先閭後啟扇在內也鄉牖一
名也如初者主人入祝從在左
疏
正義曰注云牖先
閭後啟扇在內也
者以閭則先牖後戶啟則先戶後牖明必入戶乃可啟牖
是牖之扇在內也云鄉牖一名也者鄭意蓋謂牖亦名鄉

一物二名非謂室北別有牖也然上闔牖戶不言鄉則啟
牖亦不得兼鄉言之云如初者主人入祝從在左者謂上
經陰厭時主人倚杖入祝從在左此亦如之然據此則如
初二字當在祝從下又不得在啟牖鄉下矣金氏楊云注
鄉牖一名也案記云闔牖戶又云啟戶啟牖文實相應不
得別出鄉名單言如初亦嫌無指實也江氏筠云啟牖鄉
鄉字注連上讀敖連下讀注云鄉牖一名也賈謂是北出
牖室本北墉無牖經亦無于牖兼二名者故敖謂鄉猶面
也祝在主人之左皆西鄉然記於前文未言面鄉則先不
見有初何如之有今定此本是饗字特因磨滅其半而致
誤耳又前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏楊又云
士虞禮祭于苴曰祝饗迎尸前日祝祝墮祭曰祝祝皆有
祝辭記載其辭曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔
牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某
甫饗載饗辭曰哀子饗圭爲而哀薦之饗咸未著其所用
之節鄭君於特牲祝饗注云其辭取於士虞記則宏云孝
孫某圭爲而哀薦之饗由是推之士虞記所謂哀子某哀
顯相之辭郎迎尸前之祝祝是也記所謂饗辭郎墮祭之
祝祝是也諸侯遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣
告于皇考某侯今月吉日可以徒于新廟敢告辟如食閉

擯者請反位君反位祝從在左祝聲三曰孝嗣侯某絜爲而明薦之饗言如食閒者庶幾神之饗是故又祝饗以勸强之是無尸者亦備祝辭饗辭禮也士虞記無尸則禮及薦饌皆如初旣饗祭于苴祝祝卒主人哭出復位祝闔牖戶如食閒祝聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初主人哭出復位吾友江震蒼筠云鄉當爲祝饗案聘禮公于賓再饗注云今文饗作鄉公食大夫禮設洗如饗注云古文饗或作鄉是饗鄉古通用字也虞禮祝饗在隋祭時無尸者不墮猶祝饗與有尸同故曰饗如初前云禮及薦饌如初後云宗人詔降如初尸皆謂其與有尸同禮上云祝祝卒主人哭出復位此云饗如初主人哭出復位先祝後饗禮與諸侯遷廟相符唯祭于苴祝饗其辭別無考見鄭君以哀子某哀顯相之辭當之因以下經祝祝卒者爲釋孝子祭辭此始非也今案江氏以鄉如初之鄉爲饗字之誤金氏因據大戴諸侯遷廟禮無尸者亦祝辭饗辭俱有以上祝祝卒爲祝以此饗如初爲祝饗其說似確至謂祭于苴祝饗其辭別無考見辨已詳上經祝饗命佐食祭下

主人哭出復位 堂上位也 疏 正義曰復堂上東面位

卒徹祝佐食降復位 祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

【疏】正義曰：注云祝復門西北面位者，詳上復位于門西下。云佐食復西方位者，上經入門時，衆主人及兄弟賓即位于西方，此佐食賓也，故知復西方位。云不復設西北隅者，重閉牖戶褻也者，案有尸者有陰厭，有陽厭，陽厭時贊闔牖戶。今無尸者，正祭已闔牖戶，若又改餞西北隅，重闔牖戶，懼其褻，故不復設也。

宗人詔降如初

初，贊闔牖戶，宗人詔主人降之。【疏】正義曰：注云初贊闔牖戶宗人詔主人降之者，上經贊闔牖戶，主人降，記明之曰尸出，祝反復位，然後宗人詔降，是有尸者祭畢主人降，宗人詔之也。此祝佐食復位後，亦宗人詔降，與有尸者同，故云如初也。

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日

葬之日日中虞，欲安之。柔日陰，陰取其靜。【疏】正義曰：此以下記三虞卒哭祝辭及用日不同之事。○敖氏云：柔日，乙丁己辛癸也。柔日言用，則固非葬日矣。蔡氏德晉云：葬以柔日，卽於葬日始虞，而言用柔日者，對下三虞卒哭用剛日也。江氏筠云：此言用者，乃對下用剛日立文，敖以其言用而謂非葬日，誤矣。今案蔡

氏江氏之說是也張氏爾岐云古人葬日例用柔日今案葬之日日中虞是始虞用柔日也 注云欲安之柔日陰陰取其靜者此解葬及虞所以用柔日之義柔屬陰靜不動故安也

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧 曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雝顯相不寧悲思不安 疏 正義曰敖氏云哀子主人也哀顯相眾主人以下也方氏苞云如稱亞獻之主婦則不得云顯稱三獻之賓長則不得云哀蓋謂眾子及嗣孫也弟副兄孫承祖皆天之顯道故云哀顯相吳氏章句云主人之外眾主人皆助主人祭者也故與主人竝曰哀助祭不名略也悲思之至無時自安今案注云顯相助祭者也未言何人敖氏方氏吳氏之說近是夙興夜處不寧猶詩之言明發不寐耳

敢用絜牲剛鬣 敢冒昧之辭豕曰剛鬣 疏 正義曰賈疏云凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意故云冒昧之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文

香合 黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上 疏 正義曰注云黍也者謂此香合為黍也曲禮黍曰薌合梁曰薌其稷曰明粢稻曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秋

者曰黍稷既軟而相合氣息又香故曰香合也云大夫士士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾者賈疏云特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍爲香合故知記誤也云儕次黍又不得在薦上者賈疏云依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也○方氏苞云尸所飯惟黍故獨舉香合籩豆之薦陸產水草之和具備正所謂嘉薦普淖也辭意本不待釋而明注誤以曲禮剛鬣香合等爲人君祝號而不知其爲上下之通稱由此曲生枝節王氏士讓云案首敘牲次敘盛即篇首所云特豕饋食盛氏世佐云祭時黍稷俱有唯言黍者舉其尊也此祝辭但以物之輕重爲先後初不依設薦之次若依設薦之次則豕俎亦不當在薦上矣先言俎者賈疏云祭以牲爲主故也然則黍稷之馨香獨非祭之所重乎記固未可輕訾也今案此記牲物之號與少牢等篇不同說者紛紛今仍依鄭釋之而附載各家說於下俟後人考定焉

嘉薦普淖

嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云

〔疏〕正義曰注云嘉薦菹醢也者薦兼籩豆言士冠禮注云嘉薦脯醢也是也此云菹醢者以正祭時唯說菹醢二豆四籩則用以從獻故止云菹醢也云普淖黍

稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云者此鄭解普淖爲黍稷而又申言其義如是也少牢注亦略同彼注又引左傳絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐既也以證德能大和乃有黍稷之義○盛氏世佐云粢上鉶言香合則普淖必非黍稷之謂以文次考之蓋謂一鉶也和羹也故以普淖是名之歟今案方氏以嘉薦普淖爲一物詳上

明齊溲酒

明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當爲明視謂兎腊也今文曰明粢粢爲稷酸也皆非其次今文溲爲醙

〔疏〕正義曰注云明齊新水也言以新水溲釀此酒也者案鄭以新水釋明齊而又云以新水溲醲此酒則是以明齊溲酒爲一物也云郊特牲曰明水涚齊貴新也者彼注云涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也據彼注則明水與涚齊爲二物賈疏申之云鄭引之直取新義是同故引爲證非謂爲一物也云或曰當爲明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者賈疏云士祭有兎腊是故或有人作如此說若以明齊當爲明視作兎腊者應在上與牲爲次何因退在下今文又爲稷解已云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也胡氏承珙云臧氏琳曰鄭以普淖爲黍稷故從禮經古文以明

齊為新木作明粢者乃聲近之誤鄭所不從鄭司農注太祝齍號引士虞禮剛鬣香合而不引明齊溲酒是先鄭亦不以明齊為明粢案臧說是也周禮小宗伯辨六齍之名物注曰齍讀為粢說文齍黍稷器所以祀者从皿齊聲又省作齊司尊彝鬱齊獻酌鄭君云故書齊為齍鄭司農云齍讀皆為齊和之齊杜子春云齊讀皆為粢故今文以明齊為明粢曲禮孔疏據此以為當有稷曰明粢句駁王邵之非臧氏申王駁孔其說甚辨是曲禮本無稷曰明粢足見今文以明齊為明粢之誤矣孔氏廣森禮學卮言云案周官五齊杜子春讀齊皆為粢禮運粢醍在堂粢醍者醍齊也然則今文字雖為粢義亦訓齊以粢為稷說今文者之誤曲禮稷曰明粢亦治今文儀禮者加之故隋秘書監王劭立八疑十二證謂晉宋古本皆無稷曰明粢句又云惠氏周禮古義曰太祝齍號注所引亦無是句當在十二證之一也又蔡氏獨斷載宗廟禮牲之別名及祭號等皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句今案孔氏申王劭之說甚確故竝引之云今文溲為醙者胡氏承珙云說文溲浸沃也从水叜聲鄭云溲醙與浸沃義合說文酉部無醙字聘禮醙黍清皆兩壺注云醙白酒也與此溲酒為溲醙無涉故今文作醙亦鄭所不從也○敖氏云明齊蓋言醴也

郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涚齊貴新也盎用明水涚醴齊故曰明齊也祝祝之時奠用醴而巳不用酒也云涚酒似行文盛氏世佐云明齊謂醴涚酒謂酒記文甚明酒以酳尸尸卽神象也祝祝之時言醴而升及於酒不亦宜乎褚氏寅亮云注以明齊涚酒爲酒而無醴敖氏謂有醴而無酒不可從下云普薦涹酒專言酒不及醴斯可知無醴矣經義述聞云案水不可謂之齊郊特牲云明水涚齊叉云祭齊加明明水則明水與齊爲二不得謂明水爲明齊也敖繼公以明齊爲醴齊案下文之涹酒舉酒以該醴也祔祝辭但言涹酒而不言醴與此同明齊非謂醴也古無謂醴齊爲明齊者涹酒之涹今文作酸鄭注聘禮云酸白酒也下祔祝辭單言涹酒則涹酒乃酒名不連明齊爲義亦不得云以新水涹釀此酒也明齊二字疑當在香合之上寫者錯亂在下耳絜牲剛鬣明齊香合相對爲文據今文作明粢則齊爲粢盛之粢明甚字通作齍春官大祝辨六號四曰牲號五曰齍號此云絜牲剛鬣所謂牲號也明齊香合所謂齍號也剛鬣香合乃其專號絜牲明齊則其總號也明猶絜也明齊絜粢也桓六年左傳絜粢豐盛是也周官司烜氏共祭祀之明齍明燭鄭注曰欲得陰陽之絜氣也明齍與明齊同小雅甫田篇以我齊明與

我羵羊以社以方傳曰器實曰齍在器曰盛簋曰以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方齊明即明齊倒文以爲韻耳明齊兼有黍稷而但曰香合者事黍以該稷也盥實尊黍言其尊者耳特牲饋食禮佐食摶黍授祝注曰獨用黍者食之主是黍尊於稷也明齊香合巳言黍矣不得又以普淖爲黍稷淖者濡且濁之稱廣雅淖溼也[illegible]曰淖濁也爾雅釋言釋文引字林曰淖濡甚也管子水地篇夫淖水弱以清呂氏春秋別類篇曰漆淖水淖合兩淖則爲蹇溼之則爲乾金柔錫柔合兩柔則爲剛燔之則爲[illegible]淮南原道篇甚淖而滒高誘注曰饘粥多瀋者謂之[illegible][illegible]淖爲濡且濁之稱也釋名曰羹汪也汁汪郎也是羹[illegible][illegible]且濁之物也淖又訓和和味者其如羹商頌烈祖曰亦有和羹鄭司農注亨人曰大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣是鉶羹乃和五味普淖之名非鉶羹不足以當之也經曰設一鉶于豆南豆則嘉薦鉶則普淖也故祝辭連言[illegible]鉶羹巳謂之替淖矣則祔祝辭之普薦非鉶羹也黍稷之明齊今云替薦則亦非兩敦黍稷也房中之饌豆籩俎設于豆東敦設于俎南尹祭爲簋實嘉薦爲豆實替爲鉶實則普薦爲俎實獸特牲饋食禮俎入設于豆東次腊特于俎北祔禮如特牲饋食則所謂普薦者當謂與魚腊

之俎也虞祝言絜牲剛鬣則不言普薦祝言普薦則不言牲明普薦中已兼有牲矣祭義曰薦其薦俎周語王公立飫則有房烝宣十六年左傳作享有體薦正義曰注國語者皆云半解其體而升於俎謂之房烝傳言體薦即房烝也是俎亦得謂之薦今案敖氏之說諸家辨之是矣至述聞以明齊爲齍號以普淖爲鉶羹以祔祝辭之普薦爲俎實說可竝存故詳錄焉

哀薦祫事

始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安今文曰古事

疏 正義曰禮經釋例云祫字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事于大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫曾子問祫祭于祖大傳干祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先生以饋食享先生後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也又司尊彝凡四時之閒祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀則皆傳注之文於經蓋無徵也士虞記始虞謂之祫再虞謂之虞三虞謂之成然則祫者蓋始虞之祭耳若禮緯云三年一祫五年一禘則皆指王者之大祭而言而

禮經無明文故後儒多聚訟矣注云始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安者此鄭解始虞稱祫之義也白虎通云祫者合也鄭注禮記亦云祫合也此注云與先祖合者據下文適爾皇祖某甫言也云今文曰古事者校勘記云集釋古作合周學健云祫之言合也作合字文義方協今案周說是也

適爾皇祖某甫

爾女也女汝者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

疏 正義曰注云爾女也者詳士冠禮云告之以適皇祖所以安之也者虞祭主安告之以適皇祖正所以安之也敖氏云尸柩已去則神立在廟爲神未欲遠離其室故於三虞皆告之以此義亦可通云皇君也者詳特牲○案哀薦祫事適爾皇祖某甫十字後人多疑爲祔辭之錯簡以有理吳氏章句云此本虞祭當如下再虞之辭曰哀薦虞事安有始祭不言虞反言祫至再祭始言虞事之理此應在以其班祔之下蓋祔辭錯簡於此爾適爾皇祖某甫亦祔祖之辭重出於此經義述聞云案下文卒哭祝辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫是卒哭之祭始告以明日祔于皇祖不應始虞而已言之也且凡祭之祝言薦某事者皆謂此日祭祀之事不應舍此日之虞而稱將來之祫也始虞爲虞之始而不稱

虞事至再虞而後稱之始虞去祔祭甚遠而預稱祫事再虞三虞卒哭去祔漸近矣而反不稱祫事而稱虞事成事先王制禮豈有如是之顛倒者乎今案哀薦祫事祫當作虞葬日虞爲虞之始故曰哀薦虞事也始虞曰哀薦虞事下文再虞三虞又曰哀薦虞事明始虞再虞三虞祝無異辭猶下下文朞而小祥古文曰薦此祥事又朞而大祥亦曰薦此祥事所以明其同也其薦祫事之文則當在祔祭祝辭內錯亂在此耳皇祖當爲皇考曲禮曰祭父曰皇考然則虞祭當稱皇考矣葢本作適爾皇考某甫因下祔祝適爾皇祖某甫之文而誤也云適爾皇考者謂以此虞事適爾皇考之寢而薦之猶特牲饋食禮云諏此某事適其皇祖某子也爾爾皇考也今案述聞之說與吳氏小異互詳下祔辭適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫下

饗勸彊之也疏正義曰詳特牲尸荅拜執奠祝饗下敖氏云以祔祭之辭例之當云尚饗蓋庶其饗此祭也

再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言耳疏正義曰蔡氏德晉云皆如初者謂用柔日與祝辭也吳氏章句云如初用柔日以下皆字包三虞言今案經義述聞以下三虞二字當在皆如初上詳下云虞事者盛氏世佐云虞安也若曰適爾皇祖

則神乃安矣敖訓爲度非　注云丁日葬則己日再虞者賈疏云初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日蔡氏德晉云再虞後於始虞二日是也云其祝辭異者一言耳者案有以一句爲一言者論語詩三百一言以蔽之曰思無邪是也有以一字爲一言者論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎是也上始虞云哀薦祫事此云哀薦虞事不過一字之異故云異者一言耳也

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚用日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之閒有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲它　疏　正義曰褚氏寅亮云他字絕句三虞也卒哭也他也皆用剛日也吳氏紱云三虞曰成事禮成於三也卒哭亦曰成事因於三虞也吳氏延華云卒哭曰成事亦哭寢之禮成也方氏苞云初日祫

事以當祔於祖告乃異日祫祭於祖廟之始事也再曰虞事魄體有歸得從先人於廟則靈魂可安也卒曰成事詰旦而祔禮終事備也今案亦如初謂祝辭與始虞亦同也

注云當祔祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也者謂神以祔廟乃安故後虞改用剛日取陽動之意以將祔廟也云士則庚日三虞壬日卒哭者以三虞卒哭皆用剛日故己日再虞則庚日三虞壬日卒哭也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦一言之異也云他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也旣葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故奴而卽葬不得待三月卽此注所謂不及時而葬也孔疏又云急虞謂亦葬竟急設虞雖急卽虞而不卽卒哭卒哭猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也今案襍記云士三月而葬是月也卒哭是士之常禮葬與虞卒哭皆在三月今急葬急虞不待三月而卒哭猶待三月故虞與卒哭爲日旣遠其開容有當祭之事以無定名故謂之爲他也檀弓曰其變而之吉祭也比至於祔

必於是日也接不忍一日末有所歸也彼注亦引他用剛
日釋之孔疏虞禮謂之他此經謂之變其義一也皆據速
彝速虞者言之也云文不在卒哭上者以其非常也令正
者自相亞也者案他祭在虞卒哭之間文當在卒哭上今
在卒哭下者以虞卒哭是正禮令其相次他祭非常禮故
遐在下此鄭解記先言卒哭而後言他之意也禮經釋例
云賈疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事祔記云上
大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢鄭注云卒哭成事
祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是微破前人三虞與卒
哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成
事也敖氏繼公日他者變易之辭猶今言別也不用柔日
而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐日他
字始羨文竝與注異又敖氏以三虞爲卽卒哭則鄭賈巳
棄之說不可從今案禫記孔疏云先儒以此三虞卒哭同
是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢
既別明卒哭與虞不同盛氏世佐猶欲存放說非矣引檀
弓者證辭稱成事之義云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭者
係據檀弓以吉祭易喪祭之文言之李氏云下云中月而
禫是月也吉祭猶未配卒哭對虞爲吉祭對禫後吉祭則
猶爲喪祭互詳前惻亨于廟外門之右下云今文他爲它

者胡氏承珙云說文它虫也上古艸居患它故相問無它乎引申之爲無他故之義經典又相承假負何之佗爲之俗又作他此經古文當本作佗今文作它鄭以經典通用從古文作佗故注檀弓引儀禮佗作此文亦作佗也○經義述聞云萬氏充宗儀禮商曰詳玩記文始虞用柔日再虞皆如初包有三虞故於哀薦曰虞事下出三虞二字以足之三虞不與下卒哭連讀檀弓日卒哭日成事故祝辭日哀薦成事也謹案萬說近之矣而文義未安也始虞者第一虞再虞者第二虞也不得包有三虞三虞者第三虞也亦非統舉上文之辭上卷禮下篇猶朝夕哭不質言三虞彼三虞乃總括前後虞祭之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三復記文三虞二字當在皆如初上寫者錯亂在下耳再虞三虞是兩事故曰皆如初皆者統兩事而言之也若止再虞一事則但云如初可矣何得言皆乎然則再虞皆如初當爲再虞三虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲錯亂在下之文而以三虞卒哭連讀於是用柔日之三虞誤以爲用剛日矣襍記注日卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣是鄭亦謂卒哭成事不與虞同然則三虞當與始虞再虞同用柔日而稱虞事斷無與卒哭同用剛日而稱成事之理也學者

據禘記之注以正此注可矣又云案三虞二字誤置於卒
哭他用剛日之上故漢世說虞祭者皆以最後一虞爲用
剛日而虞祭所歷之日遂少一日五經異義引古春秋左
氏說曰天子九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五
虞八日也士三虞四日則見曲禮正義益謂始虞以下用
柔日最後一虞用剛日也天子之弟九虞在弟八虞之明
日而爲十六日諸侯之弟七虞在弟六虞之明日而爲十
二日大夫之弟五虞在弟四虞之明日而爲八日士之弟
三虞在弟二虞之明日而爲四日矣其實虞祭始終皆用
柔日天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞
凡九日士三虞凡五日也如天子九虞丁日始虞則己日
再虞辛日三虞癸日四虞乙日五虞丁日六虞己日七虞
辛日八虞案九虞當在癸日始終皆用柔日也自始虞至
九虞凡十七日諸侯以下準此推之又云卒哭他用剛日
敖繼公曰他者變易之詞猶今言別也不用柔日而用剛
日故云他也謹案鄭謂他爲不及時而葬者之祭在虞卒
哭之閒其說誠不安矣敖以他爲變易之詞若然則經文
但云卒哭用剛日已別於虞之用柔日何必枝葚其辭而
云他乎祭上文始虞用柔日再虞皆如初注曰丁日葬則
己日再虞是始虞與再虞閒一日矣以是例之則三虞與

再虞亦當間一日己日再虞則辛日三虞可知其三虞之
明日爲壬日卽是剛日似可卒哭矣然士喪禮下篇曰三
虞卒哭明日以其班祔檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉
祭易喪祭明日祔於祖父其變而之吉祭也比至於祔必
於是日也接不忍一日末有所歸也士喪禮及檀弓皆言
祔在卒哭之明日而不言卒哭在三虞之明日是卒哭之
日與三虞之日不相接也蓋三虞之明日雖爲剛日而不
以之卒哭必用明日以後之剛日乃爲卒哭之日故不直
日用剛日而曰他用剛日明所用者他日非明日也如用
三虞之明日則當依明日以其班祔之例而云三虞明日
卒哭文義始明不用三虞之明日則當遠言之若但云用
剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經
文之所以云他也他用剛日蓋三虞以後之第二剛日也
如辛日三虞則甲日卒哭以其差遠於明日之王日則謂
之他矣或曰三虞以後剛日尙多何以知其必爲第二剛
日也曰日無常則當卜筮今卒哭不間諏日是有常日矣
三虞以後還去明日不用則所用者非第二剛日而何曰
始虞再虞三虞皆間一日而三虞與卒哭乃間二日何也
日孝子思親朝夕悲哀不忍卒哭之速故間二日而後卒
哭也且始虞再虞三虞皆虞也故皆間一日卒哭成事則

變而之吉祭矣故閒二日以別之禨記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭檀弓正義曰大夫以上卒哭者去虞相校兩月則虞祭旣終不得與卒哭相接是大夫以上三虞與卒哭相隔且以月計士卑禮殺故相隔以二日也說此者必歸討士喪禮檀弓之文而知卒哭之日非三虞之明日而後經文他字之義較然明耳今案述閒以三虞二字當在再虞下三虞亦用柔日以卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事作一事解又解他字爲他日之義皆與注異檀弓卒哭日成事鄭注旣虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成孔疏虞祭之時以其尙凶祭禮未成今旣卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也又曾子問云卒哭成事而后主各反其廟禨記亦云卒哭成事據此則成事卒哭之辭唯用於卒哭而不用於虞祭明矣吳氏章句云卒哭他用剛日謂惟卒哭用剛日蓋卒哭之明日卽祔祔祭重於卒哭當用柔日故卒哭不得不用剛日也是亦以三虞爲用柔日矣江氏筠云敖氏謂不用柔日而別用剛日故曰他筠謂改柔爲剛不必言他蓋不用相連接之剛日而用其後者故言他用猶他日之義云爾諸說皆與述閒合故竝錄焉又案述閒以

虞祭始終皆用柔日謂天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日據禮記四曲禮下引異義古春秋左氏說原有九虞者以柔日之句則十六日十二日八日四日乃計日之偶誤附識於此

右記三虞卒哭用日不同及祝辭之異者

獻畢未徹乃餞

卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔於皇祖是以餞送之古文餞爲踐

疏 正義曰此以下記餞尸之事與無尸者送神之禮也○徹謂祭畢徹薦俎之屬云未徹乃餞者明餞尸之禮即於卒哭之日相接爲之也 注云卒哭之祭既三獻也者以上云卒哭亦如初是卒哭與虞祭同三獻卒哭在虞祭後故知此云獻畢謂卒哭祭三獻之禮畢也云餞送行者之酒者文選注引韓詩章句云送行飲酒曰餞詩崧高箋云餞送行飲酒也引詩出宿于泲飲餞于禰者邶風泉水篇文毛傳云祖而舍軷飲酒于其側曰餞案彼是生人餞行此祭祀餞尸禮異而名餞之義同故引爲證也云尸旦將始祔於皇祖是以餞送之者下云明日以其班祔是尸詰朝將祔故云旦對以餞行於卒哭後已逮日晏言也虞卒哭在寢祔乃在廟此餞亦在

寢為神將移於廟故餞送之張氏爾岐云卒哭祭之明日將祔于廟故卒哭祭畢餞之於寢門之外是也云古文餞為踐者胡氏承珙云案司尊彝朝踐注云故書踐作餞是古二字互相假借鄭以此為餞送故不從古文作踐

尊兩甒于庿門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有事於北有玄酒即吉也此在西向凶也言水者喪質無鼏不久陳古文甒為廡也

〔疏〕正義曰庿門寢門也寢門而曰庿門者詳卷首側亨于庿門外之右下吳氏尋句云祖廟在東而饌於寢門之西尊尸東鄉也水尊在酒西西上也與吉禮同

注云少南將有事於北者以下行禮在尊北也云有玄酒即吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭兩甒一醴一酒此無醴而有玄酒與吉祭同故云即吉也云此在西向凶也者吉祭尊於戶東此在門外不於門東而於門西仍變於吉故云向凶也李氏云凶禮反吉洗篚亨爨皆在西方是也云言水者喪質者凡吉禮謂水為玄酒此言水是質言之也云無鼏不久陳者以饌尸僅有三獻無酬酢及陰厭陽厭之事是不久陳也云古文甒為廡也者詳士冠禮

洗在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南

〔疏〕正義曰篚在西在洗

之西也　注云在門之左又少南者以記云洗在尊東南故知又少南於尊也敖氏云洗取節於尊是猶未離於廟門外之西方也吳氏章句云洗與尊竝在門西注謂在門之左若然則當言門不必言尊矣盛氏世佐云是三者亦皆在廟門外之右但與尊爲少東耳注說非褚氏寅亮云水東而篚西略仿堂下直東榮之處矣故注云在門之左未必在西方今案楊圖亦洗篚皆不遠於尊張氏惠言圖則皆在門外之東矣疑故諸說竝存焉

餕籩豆脯四脡

酒亞脯也古文脡爲梃　疏　正義曰盛氏世佐云虞祭兩豆菹醢饌則一豆一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知吳氏疑義云醴亦用脯士冠禮已然注說非也今案注云酒亞脯也者據鄉飲鄉射皆用脯言之彼五脡此四脡李氏以爲大夫士之異敖氏以爲變於吉似敖說是也云古文脡爲梃者各本作挺毛本作梃胡氏承珙云毛本不誤詳鄉射記

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾

乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮爲蹙　疏　正義曰在西塾兼籩豆折俎言也　注云乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣者周禮腊人掌乾肉鄭注大物解肆乾之謂之

乾肉若今涼州烏翅矣彼疏云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云折以爲俎實者謂折乾肉以爲俎實詳士冠禮云優尸也者以饎主於飲故無牲今有乾肉折俎是優之也云尹正也雖其折之必使正者尹正爾雅釋言文此解乾肉稱尹之義云縮從也古文縮爲豎者詳鄉飲記李氏云從置半尹於上以爲祭敖氏云二尹云縮則祭半尹橫矣是李讀縮字屬下爲句敖讀屬上爲句今案據鄉飲記云薦脯五脡橫祭于其上鄉射記云薦脯用籩五膱祭半膱橫于上橫皆指祭言之則此縮亦指祭言明矣蓋二尹者正體二方無所謂橫縱也縮祭半尹者又截正體之半以脩授祭而縮置於其上也若如敖讀則記文爲不辭矣

尸出執几從席從

祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也

【疏】正義曰從謂從尸出也盛氏世佐云尸出自室出也几席卽前設於奧者分言之見其執者二人几先席後也吳氏章句云几從席從不言篚從可知今案下餞畢尸謖從者執篚哭從之明此時亦有篚從也　注云祝入亦告利成入前尸尸乃出者上入字是衍文謂卒哭之祭祝亦告利成入室前尸出乃出室也云几席素几葦席也者上虞祭用素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几

葦席也云以几席從執事也者謂執几執席以從者皆賓執事者也尸出門右南面俟設席也疏正義曰此尸出寢門也注云俟設席也者據下尸卽席坐當東面此時席尚未設故暫立於門右南面以俟之也

席設于尊西北東面几在南賓出復位將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上疏正義曰蔡氏德晉云几在南在席之南也今案几在南是右几也亦餚篚於尸左可知此賓出及下主人婦人出皆出寢門也上虞祭賓執事者皆先卽位於門外如朝夕臨位乃入門卒哭與虞祭同故知此賓出復位卽復其初時門外之位引士喪禮者證賓門外將入臨之位如此也

主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不止婦人出者重餞尸疏正義曰敖氏云主人位少南者爲婦人當位於其北也衆主人以下亦在主人之南如臨位云哭不止見其哭而出也方氏苞云卽位後皆哭無停聲以俟尸之卽席親將離其室故哀更深今案婦人位亦當南上統於主人皆西面鄉尸也李氏云喪之常婦人無外位今出寢門之外故注以爲重餞尸也

或曰主婦須亞獻故
出是亦重餞之義
尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻
尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胊在南
胊脯及乾肉之屈也【疏】正義曰敖氏云是時唯主人不哭
屈者在南變於吉　爲將行禮也然則亞獻三獻之時
主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面
拜送北面方氏苞云尸卽席主人將有事故以敬抑哀旣
拜送則獻事畢哀心不能自抑矣曰哭復位者號泣而行
別於卽位而後哭也又云餞則喪祭旣終而吉祭以始故
用吉祭之辭而曰拜送今案餞尸初獻用廢爵亞獻用足
爵三獻用繶爵與虞禮同　注云胊脯及乾肉之屈也者
據記云設俎于薦東胊在南則胊專指乾肉言矣注兼言
脯者案曲禮以脯脩置者左胊右末彼注云屈中曰胊則
脯及乾肉之屈者均謂之胊也廖氏云申者爲脡屈者爲
胊云屈者在南變於吉者賈疏云曲禮左胊右末則吉時
屈者在左今尸東面而云胊在南是凶
禮屈者在右末頭在左故云變於吉也
尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌
授乾肉【疏】正義曰注云授乾肉之祭者
之祭　謂佐食所授卽俎內乾肉之

祭也李氏云旣祭嚌之故謂祭爲嚌

尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方

反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮有終 疏 正義曰蔡氏德晉云南方爲之南也盛氏世佐云鄉飲記凡奠者于左將舉于右此不舉而奠于右亦變吉也吳氏紱云禮祭祀賓客無以虛爵奠者以虛爵奠惟此 注云反之反於佐食佐食反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵禮有終者謂卒爵不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒爵獻者拜尸荅拜象祖考康樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若餕則獻者哭男女衆賓皆踊而用從容獻酢之儀則悖人情而失禮義矣

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初

男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休 疏 正義曰敖氏云如主人儀謂自薦脯醢至反之

之外皆如之也從從獻者也如燔之類盛氏世佐云案餕尸之外禮主人旣不以肝從獻則主婦之不以燔從可知不待言也此云無從者謂籩也上經云自反兩籩棗栗設于會南以其繼爵而進亦得云從幷此而無之禮尤殺也今案盛說是也方氏苞云初獻尸卒爵主人及兄弟踊婦人亦如之亞獻主婦及婦人踊如初則爵主人及兄弟亦如之三獻則凡在列者皆踊哭之久踊之多幾與殯前啟後等哀親之體魄皆藏而靈魂亦將離其室也今案取俎謂取俎中之乾肉以實于篚也　注云男女從尸男由左女由右者上虞祭尸謖亦哭此哭而從者以餞之禮宜送也云哭者皆從則男女皆從尸矣上卽位西面婦人在主人之北是男在左女在右今轉而南行亦男由左女由右爲便與王制言道路之禮男子由右婦人由左異也云及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者以記云及大門內是不出大門也賈疏云在廟以廟門爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸之禮今餞在寢門外則大門外無事尸之禮故從尸不出大門也云古文謖作休者詳前

尸出門哭者止

以餞於外大門猶廟門

疏正義曰此尸出大門也　注云以餞於外大門猶廟門者亦以大門外無事尸之禮故尸出哭

止而不送也

賓出主人送拜稽顙

送賓拜於大門外

疏 正義曰此賓出大門故知送拜在大門外也稽顙義詳前

主婦亦拜賓

女賓也不言出不言送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門

疏 正義曰注云女賓也者上主人拜送男賓明此主婦所拜是女賓也云不言出不言送拜之於闈門之內者對上言賓出主人送明拜送於大門外此不言出不言送故以爲拜於闈門之內春秋傳所謂婦人送迎不出門是也云闈門如今東西掖門者賈疏云漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以爲況也蔡氏德晉云主婦拜女賓益在大門之內今案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也說文闈宮中之門也周禮保氏鄭注闈宮中之巷門據此則闈門在宮中當在寢門之內此餞尸在寢門外不應復入寢門而拜之於此故蔡疑爲在大門內也然繹鄭注云闈門如今東西掖門則似寢門外別有東西二門左傳哀十四年齊子我屬徒攻闈與大門似闈亦可通於外非僅宮中相通之小門謂之闈也

丈夫說經帶于廟門外

旣卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者爲祔期今文說爲稅、

疏 正義曰敖氏云喪服之始經帶先加故於將變之始亦先說之今案

經帶要經也閒傳曰男子重首婦人重帶下云婦人說首經則此要經明矣于廟門外明餞畢即說也　注云旣卒哭當變麻受之以葛者閒傳曰斬衰三升旣虞卒哭受以成布六升冠七升以爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛案去麻服葛即指經帶言之是鄭說所本也又喪服注云凡天子諸侯卿大夫旣虞士卒哭而受服則大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期者案卒哭而餞餞畢即說經帶變麻服葛是卒哭之夕日即服葛也所以然者明日祔祔前日之夕有爲期之禮李氏云夕當爲祔期故前爲期而受服是也云今文說爲稅者詳士昏禮

入徹主人不與 入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與爲豫

疏 正義曰注云入徹者兄弟大功以下者以記云主人不與明兄弟大功以下爲之也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者故鄭據之言云主人不與則知丈夫婦人在其中者謂丈夫婦人亦在不徹之中也李氏云不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹方氏苞云文立於丈夫脫經帶之後婦人脫首經之前以見婦人不與徹也餞設於大門之外非婦人所宜有事褚氏寅亮云齊斬旣不與饋則亦不與徹可知注是也

婦人說首

經不說帶

不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓曰婦人不葛帶

疏 正義曰郝氏敬云婦人重要經男子重首經易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首經男不脫首經婦不脫要帶至小祥男子乃去首經而帶如故婦人乃去帶而首經如故所謂除服先除重也

注云不說帶齊斬婦人帶不變也者謂齊斬婦人帶有除無變始終皆麻也云婦人少變而重帶帶下體之上也者如喪服小記婦人齊衰惡笄以終喪及箭笄終喪三年有除無變皆是少變服之事男子服重上婦人服重下而帶爲下體之上故重之云大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位者謂大功以下變麻服葛矣但此卒哭之夕仍服麻者變者文不變者質是時主婦不說故大功以下亦不說言未可以輕文變於主婦之質也至明日祔則易葛帶以卽位矣引檀弓者證不說帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變重者至期除之卒哭變經而已少儀葛經而麻帶鄭注謂旣虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變又閒傳注婦人葛經不葛帶孔疏云士虞禮婦人不

說帶注云齊斬婦人帶不變也其大功以下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰卽葛九月是男女共爲卽知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶經卽葛五月者二者章內皆男女並陳明大功小功婦人皆葛帶可知是皆據此注申之也敖氏則以不說帶兼五服言云婦人重帶皆有除無變其三年者至小祥而除之齊衰期以至小功則皆終喪而除之其緦麻者此時亦不說既遂則除之歟今案喪服大功小功二章無婦人葛帶之文所謂卽葛者或卽指首經言之據少儀云葛經而麻帶檀弓云婦人不葛帶並未分別齊斬與功服之異則敖氏說似亦可並存耳

無尸則不餕猶出几席設如初拾踊三以餕尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵

【疏】正義曰無尸義詳前郝氏敬云拾踊三丈夫婦人賓客更迭踊三者三也盛氏世佐云不餕則不獻設如初者謂席設於廟門外之東面几扗南　注云以餕尸者本爲送神也者謂餕本爲送神故雖無尸可餕而設几席送神不異也云丈夫婦人亦從几席而出者鄭意蓋以猶出几席爲句以記未言丈夫

婦人故補言之方氏苞云上記尸出門右几席既設賓出復位主人出即位於門東婦人出即位於主人之北故此記明雖不餞而主人主婦及賓猶出也猶出斷句凡席設如初斷句又云曰拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而遲之賓義比於兄弟故與衆主人同踊今案方說是也

哭止告事畢賓出 疏 正義曰盛氏世佐云案告者亦宗人也言此者見哭止之後無他禮且與下賓出為節也吳氏章句云此言告則上餞者可知

右記卒哭祭畢餞尸與無尸可餞者送神之禮

死三日而殯三月而葬遂卒哭 謂士也襍記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊 疏 正義曰三日而殯三月而葬亦見王制但彼文大夫士同死此注云謂士也者據記云遂卒哭者謂三月而葬遂於士葬月卒哭也襍記曰士三月而葬是月也卒哭是此記指士言也若大夫以上卒哭與葬異月矣故又引襍記以明之記不言三虞者三虞在卒哭前舉卒哭可以該之也

注云此記更從死起異人之間其義或殊者以記者不一人故言有更端也方氏苞云前記至告事畢賓出而止

後記別一人所爲故始於死三日而殯終於祥禫吉祭凡禮事禮辭爲前記所未備者則以所聞補之是也

將旦而祔則薦 薦謂卒哭之祭

疏 正義曰旦明日之旦以將旦而祔故於前夕薦此薦爲祔設也吳氏章句云薦與饌同謂饌於卒哭之夕方氏苞云薦卽饌也以音同而訛今案吳氏方氏以薦爲饌是也但字本作薦不必改字上饌尸之禮薦脯醢設折俎而無牲故但以薦言王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦是薦略於祭且無尸者不饌亦設几席以送神故此記變言薦以包無尸不饌之禮必以薦爲饌之訛則非矣 注云薦謂卒哭之祭者以卒哭獻畢未徹乃饌則饌尸之禮卽於卒哭之末行之故亦以爲卒哭之祭也敖氏則謂旣饌而復薦於寢告以祔期是旣饌送於門外而復薦於寢中顚倒甚矣且同日之閒旣卒哭而饌尸又薦告不亦黷乎方氏褚氏駁之是也

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尙饗 卒辭卒哭之祝辭隮升也尙庶幾也不稱饌明主之爲告祔也今文隮爲齊

疏 正義曰哀子某某名也來日某某甲子也黃氏幹云卒哭是以吉祭易喪祭合稱孝子今尙稱哀者豈孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝歟

注云卒辭卒哭之祝辭者以爲在卒哭祭末徹之時故亦以卒哭言之其實卒哭自有辭上記云卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事是也不得又以此爲卒哭祝辭旅氏云卒謂已薦也已薦則祝告以此辭盛氏世佐云卒辭卒祝之辭也金氏榜云此著其與虞辭所易者故曰卒辭特牲卒曰筮子爲某尸注云卒曰者著其辭所易也與此同義今案卒字略逗敖說得之卒辭者謂已薦而告以將祔之辭也上虞辭云適爾皇祖某甫已告以將祔矣此則於饗送時復告以祔期也云隮升也者孫入祖廟故曰升云尚庶幾也者詳特牲云不稱饌明主爲告祔也者鄭意以主爲告祔故不稱牲饌然餞尸之禮止有脯醢乾肉而無牲是本無饌故不稱饌也云今文隮爲齊者胡氏承珙云詩朝隮于西傳云隮升周禮眡祲九曰隮司農注云隮者升氣也說文作躋廣韻隮與躋同禮記樂記地氣上齊孔子閒居至于湯齊二齊字鄭注皆讀爲隮而訓以升也此隮祔亦升義故不從今文作齊

女子曰皇祖妣某氏 女孫祔於祖母 疏 正義曰此著其所易之辭謂祔女子則辭當云隮祔爾于爾皇祖妣某氏某祖妣姓氏也注云女孫祔於祖母者鄭以此記主爲女孫祔於祖母者言也記云女子子對主祔者言之賈疏云此女

子謂未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬而祔於祖母也

婦曰孫婦于皇祖姑某氏 不言爾曰孫婦差疏也今文無某氏

疏 正義曰此亦著其所易之辭謂祔婦則辭當云隮祔孫婦于皇祖姑某氏也喪服小記云婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之又云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於視者 注云不言爾曰孫婦婦差疏也者凡祝辭稱爾為親辭婦差疏故不言爾也褚氏寅亮云記文孫婦二字即以代男子之爾字盍對所祔者而言故曰孫婦也云今文無某氏者案祖姑或非一人必須言某氏以別之士祔女子云皇祖妣某氏此亦當有某氏二字今文無之故鄭不從也

其他辭一也 來日某隮祔尚饗

疏 正義曰祔女子祔婦所易之辭已見於上其他辭則與祔男子同故注以來日某隮祔尚饗言也江氏筠云注謂來日隮祔尚饗案此似不須言且尚有哀子某三字則辭亦未能一稱謂句當於他字略斷其他者以男言之如祔諸父及昆弟之類以女言之則或有歸宗姑姊妹及妾祔於妾祖姑之類其辭總皆以皇祖皇祖妣皇祖姑為稱是之謂一蓋即下以其班三字之疏義耳今案江說亦可通存之

饗辭曰哀子某圭為而

哀薦之饗饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子【疏】正義曰此記饗尸之

辭也上經虞祭尸入九飯節佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝即用此辭也此饗辭三虞卒哭及祔練祥吉祭皆用之故鄭於特牲尸入九飯節尸即席坐主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗下亦引此辭以爲祝饗之辭也鄭上注解饗爲勸強之故以饗辭爲勸強尸之辭也云勸強尸則鄭意不以此辭爲饗神之辭明矣　注云圭絜也詩曰吉圭爲饎者敖氏云大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之享注豈據此而訓圭爲潔與今案圭本有絜義敖說非也絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲絜廣雅釋詁圭潔也引詩者小雅天保篇吉蠲爲饎韓詩作圭戴氏震云鄭注周禮秋官蜡氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟饎之圭箋詩吉蠲爲饎云蠲潔也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異陸德明置此注所引吉圭弗釋而於詩吉蠲周禮不蠲皆云古玄反舊音圭竟若未見本文有作圭者宋董逌撰廣川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周禮之吉圭惟饎證明圭字作蠲音足補箋疏釋文所未備據此是韓詩作圭也云凡吉祭饗尸曰孝子者鄭以此饗尸之辭吉祭用之則改哀爲孝禮記曰祭稱孝子孝孫喪

稱哀子哀孫是也

右記卒哭薦告祔之辭與饗尸之辭

明日以其班祔 卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亾則中一以上凡祔已復於寢如旣祫主反其廟練而後遷廟古文班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖 疏 正義曰注云卒哭之明日也者謂記云明日是卒哭之明日也旣夕注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之爾雅釋詁祔祪祖也郭注祔付也付新死者於祖廟說文祔後死者合食于先祖名又祭日祔祭于祖廟以後死孫祔于祖也字或作付或釋作附以祔爲正周禮大祝付練祥鄭注付當爲祔禮記上下篇言附者非一鄭注並云附皆當爲祔是也云班次也小爾雅文云喪服小記曰祔必以其昭穆亾則中一以上者言祔有一定之次昭祔昭穆祔穆設若所祔之昭無可祔則閒穆一代而仍祔於昭所謂祔必以其昭穆亾則中一以上也但小記原文本云妾祔於妾祖姑亾則中一以上而祔祔必以其昭穆蓋祖妾之有無不定故有中一以上而祔之禮彼注云中猶閒也此注引祔必以其昭穆而

并引亾則中一以上者正以見祔必以其班之義檀弓曰明日祔於祖父孫與祖昭穆同班即此以其班祔者祔之正禮也喪服小記襍記等篇所言多祔之變禮然亦必以昭穆言學者依文求之可矣云凡祔已復於寢如既祫主反其庿者此鄭推言天子諸侯之禮故云凡也文二年公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于子大祖未毀廟之主皆升合食于大祖曾子問曰祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕蓋祭畢毀廟之主仍藏于太祖廟之未毀廟主則各反其廟是以有出廟入廟之儀今此祔祭於祖廟祭訖主仍反於寢有似祫然故以為況也僖三十三年左傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主服氏注云特祀于主謂在寢則固與鄭說同矣陳氏祥道云先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠苟鄭曰喪事可動而遠故將葬而既祖柩不可反孰謂將祔而既餞主可反乎萬氏斯大亦據坊記喪禮毋加以遠檀弓喪事有進無退二語以駁祔已主反於寢之說然鄭注朱子實取之嘗云吉凶之祭其變有漸故始狀全用事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢而以事生之禮事之又云既祔之後主不當復於寢陸子靜力主此說子壽疑之皆以

書來問余以儀禮注告之子靜謂非經之本文不足據信今更言之大戴禮諸侯遷廟篇云君及從者皆玄服則是大祥之後除喪而遷矣其初言祔不言遷則既祔之後主復於寢至此方遷於廟矣徐氏乾學云遷廟篇中載君先至廟告徙即告於殯宮之几筵也士虞禮注鬼神所在則言廟是寢亦可得稱廟矣中有奉衣服至碑語據賈聘禮疏謂寢乃亦有碑則遷廟篇中所云出廟門其爲出殯宮無疑近張氏履云遷廟篇出廟門奉衣服者升東君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下損衆諸侯廟制五廟竝列每門有隔牆隔牆有通門謂之閤門從廟之廟出所祔廟過一閤門即入新廟矣又安用車即曰車以尊神也而記曰國君下宗廟則君車無入廟門閤門之理也今曰君升車從者皆就車則是君若臣皆於閤門之中廟門之前乘車也而豈有是哉且一牆之隔又安得有大溝渠乎哉由君臣皆車及大溝渠之文而知主之從寢之廟明也從寢之廟而祔後之復於寢又明也寢則易爲亦名廟曰廬注謂廟殯宮時葬久矣神所棲即廟也今衆以大戴禮遷廟篇證鄭注自朱子始其說自確篇中雖但言奉衣服不言奉主然不可以是臆斷爲無主旨人已辨之矣張氏又云古者事神之道必多其方以求之記曰設祭於

室爲祊乎外於彼乎於此乎故喪之奠也在寢而又別有下室之饋今以神之將依於祖乎則爲之餞其尸而祔祭之以神之或猶安於寢乎則爲之反其主而特祀之魂氣無不之非神之一進不可復遐一遠不可復近比也江氏筠云曾子問巳葬而世子生孔子曰大宰大宗從大祝而告於禰此未知其去葬久近其文承君薨而下則所謂禰者其卽上所云殯宮無疑也而下云三月乃名於禰夫諸侯五月而葬七月而卒哭周卒哭而祔則其在祔後也明矣而其文乃不異且下云以名徧告及社稷宗廟山川別言宗廟豈非復反於寢之明驗邪金氏柟云或有疑復寢之說曰七廟無虛主又日喪事有進而無遐喪禮毋加以遠柟謂曾子問之文爲取七廟之主以行者言之非謂主本在寢者爲不可反之於寢也檀弓所以言有進無遐所以明反柩之失坊記之言毋加以遠所以立不葬之坊其文皆據尸柩而言與廟主不相涉几此皆中明注祔巳復寢之義也云練而後遷廟者賈疏謂鄭據穀粱傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是練而遷廟與左傳特祀于主烝嘗禘于廟服注云三年喪畢遺烝嘗則行祭皆於廟者不同又據周禮鬯人廟用卣以爲練而遷廟之祭又謂練祭在廟祭訖主反於寢家朱

子云穀梁但言壞舊廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而納新主邪至於禮疏所據周禮廟用卣一句亦非明驗故朱子主三年遷廟之說徐氏讀禮通考亦斷以遷廟當在三年吉禘之時吳氏章句據穀梁疏云作主在十三月壞廟在三年喪畢遂謂鄭誤解傳說今案鄭云練而後遷廟明有後字謂練畢後乃可遷廟非謂練卽遷廟也公羊傳日虞主用桑練主用栗是古者虞時作桑主練時作栗主既作栗主則埋虞主於道左見鄭駁五經異義虞主不可用以遷廟故必俟既練作栗主之後乃可遷廟此注言練而後遷廟之義也然則祔巳復寢者固由孝子之意不忍盡變事生之禮實亦以祔時用虞主虞主不可藏於廟故祔祭訖主反於寢也公羊傳又日用栗者藏主也是可證矣朱子云祔與遷自是兩事又據大戴禮遷廟篇君及從者皆玄服謂遷廟在大祥除喪之後是也近儒謂援祀之道不可以純凶故遷廟用玄服皆由讀此注忘卻後字謂練而遷廟故爲此牽合附會耳遷廟旣在除喪後則練祥禫之祭自當在寢行之賈疏謂練祭訖在廟祭訖主反於寢則是祔時主反於寢練而遷廟祭訖仍反於寢將來又必遷廟禮豈有如是之煩瀆者乎其必不然矣云古文班或爲辨辨氏姓或然者惠氏棟云古辨字或

讀爲班故古文班亦作辨史記五帝紀云辯于羣臣徐廣曰辯音班班春秋傳襄二十五年男女以班賂晉侯此今文也哀元年云蔡人男女以辯此古文也說見劉光伯規過胡氏承珙云班或爲辨是古文有兩本也漢書王莽傳音義引孟康曰辨或作班故鄭以古文班爲辨者其義或然云今文爲胖者既夕注亦云今文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版版又腊人膴胖注鄭大夫云胖讀爲判杜子春云讀胖爲版既又爲班胖亦可讀班故今文借胖爲班鄭所不從也○檀弓曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而神之撥之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制爾今案死者體魄以葬爲歸死者魂氣以廟爲歸周制虞而作主卒哭祔廟奉新死者之主祭於祖廟并爲祭其祖使魂氣相連屬故祔不於練而於卒哭焉欲其神之早得所歸也然人子居廬哭泣不忍遽以爲神而遠之故祔訖反主於寢且亦以舊廟未毀新廟未成主不可以遽入至練更作栗主於寢祭之自是而祥而禫皆然以喪祭不可行於祖廟中也至三年喪畢乃遷栗主於新廟而四時之祭行焉又以體死者不忍遽毀其祖廟之意而遷廟必於

三年焉則周制亦善矣

沐浴櫛搔翦彌自飾也搔當音爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤揃揃或爲鬋

【疏】正義曰注云彌自飾也者虞時不櫛此則櫛而更加以搔翦是彌自飾也胡氏承珙云注云搔當爲爪者鄭於士喪禮蚤揃如他日注云蚤讀爲爪古人多以覆手之爪爲叉甲之叉說已見前蓋手足甲謂之爪斷手足甲亦謂之爪喪大記小臣爪足注云爪足斷足爪也內則疾痛苛養敬抑搔之與斷手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴無櫛字鄭所不從說已見前云搔翦或爲蚤揃揃或爲鬋者此皆據別本搔蚤皆假借字揃者說文云揃搣也段氏玉裁云急就篇沐浴揃搣寡合同莊子眥搣可以休老本亦作揃搣揃搣者道家修養之法手部𢫬下云一曰𢫬搣頰旁也𢫬搣即莊子之眥搣謂摩其頰旁養生家之一法也若士喪禮士虞禮之蚤揃蚤讀爲爪謂斷爪揃許作剃謂剃須也案說文剃齊斷也經典多俗翦爲之故爾雅釋言及魯頌毛傳皆云翦齊也此經翦或爲揃者鄭於士喪禮注不云揃當爲翦故於此或作亦復存之揃或爲鬋者鬋亦翦之假借字鄭意蓋以爪與翦爲正字蚤搔揃鬋皆所不從也今案此經正文作翦士喪禮作揃生人法容或有理其須而翦之使齊者若非然則斷無

鄭須之理互詳士卷

禮丟揃如他日下

用專膚為折俎取諸脰膉

專猶厚也

折俎謂主

婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶於純吉

今文字為折俎而說以為所俎亦甚詠矣古文脰膉為頭

嗌疏正義曰敖氏云惟云取諸脰膉是不分左右膉用之

也矣褚氏云既虛右胖不用雖脰膉亦取連左皆者今

柔耐亦當與虞同記不言左省文褚說是也注胖專猶

厚也者膚有厚薄此云用專脩明是取其厚也云云俎謂

主婦以下俎也者李氏云特牲禮主婦佐食皆散折今案

不言阼俎鄭意蓋以為用正體也云體盡人多折骨以為

之者此鄭解吉祭折俎之義也云今以脰膉貶於純古者

案虞無折俎耐有之巳漸郎吉但不用體背而用膚是貶

於純吉也褚氏云虞不致爵練不旅醐耐在虞練之開容

得致爵故主婦以下有俎云今支字為折俎而說以為肵

俎亦甚詠兔者蓋當時今文家有解折俎為所俎者故鄭

辨之哭氏廷華謂膚用專為尸俎案虞祭尸俎用七體耐

何獨用膚乎其不然明矣云古文脰膉為頭嗌也者藏氏

琳云說文無膉字口部嗌咽也蒜籩文上象口下象頸脈

理也則嗌字當從古文今亦從今文小誤胡氏承琪云案

說文脰項也項頭後也古文以頭為脰同晉假偕嗌為正

字鄭注取諸左膉上云膉脰肉也此注於脰不從古文假頭而於嗌又從今文假膉者始當時頭脰殊別嗌膉通偕學者所易曉歟

其他如饋食

如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣

（疏）正義曰賈疏云知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致爵其解稱孝與特牲同故云如特牲饋食之事也王氏士讓云練尙不旅則祔祭只有獻致爵而不旅可知云其他如者亦大槩之辭徐氏兼義云喪之有祭始於虞故儀禮有士虞之文其再虞三虞及卒哭之祭皆倣初虞爲之矣至卒哭之後尙有祔練祥禫四祭而儀禮俱無其文何哉蓋士虞記篇末略陳祔祭之禮而以其他如饋食一語括之所謂饋食者卽特牲饋食禮也士之祔祭倣之則練祥禫三祭自倣特牲可知云或云以左胖虞右胖祔者嘗時有人解云虞與祔共用一牲以左胖爲虞祭右胖爲祔祭故鄭破之云今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣者李氏云特注饋食禮尸俎右臂胙俎臂用左胙俎主人俎也今胙作肵非經義述聞云注肵俎當爲胙俎今作肵俎皆涉上注而誤肵俎心舌安得有臂乎肩衍字也特牲記曰尸俎右肩臂

胙俎脅是尸俎胙俎皆有脅也若肩則尸俎有而胙俎無不得云皆有今案李氏及述聞之說是也鄭以如饋食則尸俎胙俎皆有脅豈復取虞祭之脅而用之乎此以決其不然也

用嗣尸 虞祔尚質未暇筮尸

疏 正義曰蔡氏德晉云嗣繼也卽虞卒哭之尸相繼用之江氏筠云自虞訖祔理宜專用一尸若更易之則神失所主矣然獨於此言之者以上祭猶是間日此則連日恐或思有以息之又或因餞之門外之故而疑禮得更端故特明之王氏士讓云敖氏謂祔用子行之次于為虞尸者是虞祔異尸誤矣記言餞尸正為祔廟而餞之豈有餞者一尸禰者又一尸乎李寶之指嗣為主人嗣子不知凡喪主人或年少未必盡有嗣且亦未可以特牲之嗣舉奠例也

注云虞祔尚質未暇筮尸者此鄭解用一尸之義也喪服小記云練筮日筮尸是練祥以後之祭皆筮尸矣

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧 稱孝者吉祭

疏 正義曰此記祔祭之辭也敖氏云此祭兩告之而辭乃惟以孝子為稱者蓋主於祔者也蔡氏德晉云小心畏忌不惰言中心之敬不敢稍怠也其身不寧言敬形于身不敢蹐而不安也今案當以小心畏忌為句不惰其身為句

言心常存畏忌而身不敢惰慢也前虞辭云夙興夜處不
享此更增此八字耳方氏苞云春秋傳曰祝史陳信于鬼
神無愧辭若主耆者及眾主人心無畏忌身實儧情風興
夜寐無甚不安而以此告於先靈能不怵然內愧而作於
媚族友黨乎先王制哭踊之節正薦告之辭皆所以振發
人之本心而俾自循省也○經義述聞云孝子某子當爲
孫下文適爾皇祖某甫以隮附爾孫某甫皆告祖之辭猶
金縢言若爾三王惟爾元孫某也自稱當言孝孫不當言
孝子蓋因上文三言哀子某而謨曲禮祭王父曰皇祖考
今所祭之祖于祭者曾祖也而但謂之皇祖者王父以上
亦得稱爲皇祖魯頌閟宮美僖公享祀曰皇祖后稷又曰
周公皇祖哀二年左傳衛太子蒯聵禱曰敢昭告皇祖文
王則自始祖以下皆得稱皇祖也對皇祖言之則曰孝孫
矣又云兩爾字皆稱其祖非上爾其父下爾其祖也鄭注
以爲兩告之非是上文卒辭曰隮祔隮于爾皇祖某甫已
告其父矣至祔祭則統于尊而告祖不得所告也適爾皇
祖謂孝孫以此祫事適皇祖之廟而薦之非謂其父適皇
祖之廟也下隮祔爾孫始謂祔其父于皇祖耳今案述聞
之說特精並錄存焉　注云
祔孝者吉祭者謂易哀爲孝

用尹祭

尹祭脯也大夫士祭
無云脯者今不言牲

號而云尹祭亦記者誤矣〔疏〕正義曰曲禮脯曰尹祭故知尹祭爲脯也鄭意以曲禮所云是天子諸侯稱號云大夫士祭無云脯者據特牲少牢言也上虞辭云絜牲剛鬣是牲號故云今不言牲號而云尹祭亦記者之誤賈疏云亦者亦上文香合也或曰尹正也謂用吉祭之正禮或曰用上當有敢字

嘉薦普淖普薦溲酒

昔薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲爲酸〔疏〕正義曰注云昔薦鉶羹者賈疏云虞禮一鉶此云如饋食與特牲同二鉶故云普薦也敖氏云普薦未詳則不以賈說爲然矣云不稱牲記其異者以鉶有羊鉶豕鉶此不稱牲而言普薦是記其名之異者云今文溲爲酸詳前○今案經義述聞以尹祭爲籩實嘉薦爲豆實普淖爲鉶實普薦爲俎實詳前明齊溲酒下

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗

欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎〔疏〕正義曰注云欲其祔合兩告之者既夕注云祔猶屬也祔之祭欲祔者與所祔者神相屬故兩告之蔡氏德晉云適爾皇祖某甫以告祔者隮祔爾孫某甫以告皇祖今案兩

告之而用一尸者方氏苞云像新死者進見于祖祖之尸不必設也引曾子問而云然則士之皇祖於卒哭亦反其庿無主則反庿之禮未閒以其幣告之平者褚氏寅亮云祝取羣廟之主藏于太祖卒哭成事而後主各反其廟此天子諸侯之禮也大夫士無主則無藏主反主之禮故云未聞禮經釋例云詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之即許氏慎束帛依神之謂也今案崔氏靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟竝還殯宮至小祥而入廟也其即本此注言之歟又江氏筠云卒哭反廟乃天子諸侯禮注謂士之皇祖亦然非也案士之一廟者無羣廟卽二廟者亦止祖廟禰祖無太祖廟說似雖通矣○經義遞聞云適爾皇祖之上當云薦此祫事祫者合也合于皇祖也薦此祫事適爾皇祖某甫謂以此祫事適皇祖之廟而薦之猶特牲云識此某事適其皇祖某子少牢云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某也且虞稱虞事卒哭稱成事小祥大祥稱祥事而祔獨不稱所薦之事非祝辭之例矣故薦此祫事之當在祔祭可以他祭比類而得之也薦祫事不言哀者上文祝稱孝子已是吉祭之辭不得復稱哀薦當與祥祭皆稱薦此蓋薦此某事之文祔與祥同所不同者或稱祫或

稱祥耳薦此祫事適爾皇祖某甫與始虞之哀薦虞事適爾皇考某甫相亂遂至脫于此而反見于彼于是始虞之祝與祔祭無別解者雖曲爲之說而終不可通矣今案互詳始虞祝辭適爾皇祖某甫下

右記祔祭之禮與告祔之辭

朞而小祥小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文朞皆作基〔疏〕正義曰杜氏佑云周制士喪周而小祥今案周即朞年也注云小祥祭名祥吉也者釋名云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也吳氏紱云此即練祭也以一朞言則曰小祥以服變除之節言則曰練左傳特祀于主以此推之祥禫皆特祭則於寢行之可知敖氏謂特祭于祖廟不可從今案喪服四制云期而練又云十三月而練冠檀弓曰練練衣黃裏縓緣葛要絰繩屨無絇角瑱鹿裘衡長袪袪裼之可也喪服小記云練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓孔疏練謂小祥也曾子問曰孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不

致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉襍記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫案練小祥也祥大祥也十一月而練此父在為母之禮萬氏斯大云卒哭祔祭于三虞後相繼而行故日與尸不更筮賓不更宿小祥之去祔大祥之去小祥為日遠矣日也尸也賓也無不筮不宿可知考虞禮記第云薦此某事不著二祥之禮此當放特牲饋食禮為節自筮日筮尸宿賓獻兄弟及私臣內兄弟小祥之節也不旅酬自筮日筮尸宿賓至賓主黨旅酬交錯大祥之節也無無算爵冠服用練祥所立不得端玄耳萬氏斯大云襍記云自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟飲之考士虞禮喪祭也尸酢主人主人飲卒爵練祥喪祭何反止于嚌啐孔疏云此主人嚌之啐之謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人時也衆賓兄弟啐之飲之謂祭末受獻時也賓長之酢止于嚌啐而尸酢反卒爵者神惠重賓酢輕也通練祥二祭于特牲禮者不可不知云檀弓曰歸祥肉者引以證祥為祭名也檀弓本云饋此云歸者古饋與歸通云古文朞皆作基者皆下又朞而大祥也惠氏棟云案堯母碑朞字亦作基胡氏承垬云士喪禮兆基之基古文又作期葢古文二字亙偕鄭各取本義故皆從

今文

曰薦此常事祝辭之異者言常者朞而祭禮也古文常爲祥

【疏】正義曰注云祝辭之異者祝辭與祔同惟薦此常事爲異耳云言常者朞而祭禮也者案期而祭禮也喪服小記文彼注云此謂練祭也孔疏歲序改易隨時悽感故一期而爲練祭于禮當然是以言常也云古文常爲祥者胡氏承珙云言常事者此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文○經義述聞云常當依古文作祥小祥大祥皆祥也大祥曰薦此祥事小祥不當有異特以祥常聲近故誤爲常耳曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事然則常事乃春秋祭祀之通稱小祥不得稱常事明矣今案吳氏疑義云喪祭皆非常之事此言常者誤也當以古文作祥爲是與述聞說合

又朞而大祥曰薦此祥事又復也

【疏】正義曰釋名云又期而大祥亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也杜氏佑云周制自小祥又周而大祥蔡氏德晉云三年之喪二十五月而大祥今案喪服小記曰大祥吉服而筮尸雜記曰祥主人之除也于夕爲期朝服祥因其故服玉藻曰縞冠素紕既祥之冠

也注云又復也者詩小宛天命不又毛傳云又復也

復葬則天道再變故行大祥之祭而其辭曰薦此祥事

中月而禫中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或爲導

【疏】正義曰注云中猶閒也謂閒隔也云禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月者禫大祥後除服祭名三年之喪二十五月而大祥二十七月而禫猶期之喪十三月而大祥十五月而禫皆與大祥閒隔一月故云自喪至此凡二十七月也云禫之言澹澹然平安意也者澹與淡通謂哀痛慘切之今至此漸平向之夙夜不安者至此稍安也釋名云閒月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也說與鄭同檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂祥而縞謂二十五月也是月禫二十七月也徙月樂二十八月也載德喪服變除禮云二十五月大祥二十七月而禫白虎通云二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也鄭志荅趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也自王肅誤讀祥而縞是月禫之文以禫亦在二十五月祥禫同月又以士虞禮中月而禫爲月中而禫謂在祥月之中與鄭異說其詳載檀弓孟獻子禫節疏內李氏云聘禮記士中日則

二雙喪服小記亾則中一以上而祔學記中年考校中皆謂閒也王肅謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身享國之中同案是月禫自爲下生文猶予于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王義非也汪氏琬云案禮親喪外除兄弟之喪內除杖期猶祥禫閒月豈三年重服而反祥禫同月乎春秋文二年冬公子遂如齊納幣蓋僖公之喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭義無疑金氏榜云三年問曰三年之喪二十五月而畢者謂至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者爲再期喪服小記亦云再期之喪三年也據再期言之爲二十五月通數禫月爲二十七月義本相通杜氏通典載鄭學之徒曰伯叔無禫十三月而除爲母妻有禫則十五月而畢爲君無禫二十五月而畢爲父長子有禫二十七月而畢明所云喪以期斷者禫不在期中也禮記二十五月畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加又云通典承用鄭義謂二十五月終而大祥受以祥服素縞麻衣二十六月終而禫受以禫服二十七月終而吉吉而除禓謂襍記注云祥祭朝服始卽吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也旣祭乃服大祥素縞麻衣釋

禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也是通典言二十七月終而吉與鄭義合祥禫異月兩漢經師更相傳授者無異說也自子雍好為野言浮辨蜂起雖鄭學之徒申明之學者猶或依違其閒甚矣禮學之難明易晦也今案禮記閒傳曰期而小祥食菜果又期而大祥有醢醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀小祥練冠縓緣要經不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩據閒傳凡三言中月而禫與期而小祥又期而大祥皆為特起之辭文不相屬則禫與大祥異月明甚若如王肅之說則必改中月之文為月中而後可且一月之中既舉祥祭又舉禫祭不嫌于數乎襍記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫是禫與祥異月之明證不得謂十五月而禫者禫亦在祥月中也禮文彰顯如是而後人猶有謂王說實本于禮親喪宜厚故鄭說沿用至今何歟云古文禫或為導者說文於西字棪字下皆云讀若三年導服之導於突字下云讀若禮三年導服之導惠氏棟云導服即禫服从古文故曰導近有人作

字書名正字通斥許君說爲妄是未讀儀禮段氏玉裁云士虞禮注曰古文禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作道是今文禮作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注許從古文故谷部木部穴部皆云三年導服而示部無禫今有者後人增也導服者導凶之吉也不云讀若導而云三年導服之導者三年導服之導古語蓋讀如瀍故今文變爲禫字是其音不與凡導同也胡氏承珙云經典皆相承作禫故鄭從今文此注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀益小祥不旅酬大祥無無算爵禫則旣加以旅酬又加以無算爵一如特牲禮行之

是月也吉祭猶未配

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

疏 正義曰吉祭四時之常祭曰吉者對禫以前爲喪祭言也褚氏寅亮云吉祭兼祖在內猶未配則專指新死之父而母先沒者言

注云是月是禫月也當四時之祭月則祭者此指吉祭在禫月者言之謂禫月而當四時之祭月則旣禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月一月而兩祭者禫專祭新死者于寢吉祭則在廟也云猶

未以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某妃配此未配者爲父祔而母先卒者言之蓋死者初遷廟生者初除喪餘哀尙在不敢純用吉禮也盛氏世佐云婦人無廟其妃之先卒者祔于皇祖姑俟其夫遷廟之後乃合食焉所謂配也未配則但祭考而已江氏筠云注引少牢禮祝辭特以證明配字耳又云猶未配蓋主于母之先亾者言萬季野謂無因子孫之除喪而去祖妣不配之理其言是矣而又云所謂配者以新死者之主配食于祖禰此但祫祭祖禰而不以新死者配之案士祫祭之禮未聞且卽祫食于祖禰亦不得言配其說非也今案吉祭猶未配謂前此喪祭固未以母配今吉祭枉禫月猶未以母配也若禫月後而遇吉祭則當以母配矣配字之義諸家指母先亾者言之甚是互詳特牲筮日宰自主人之左贊命下

右記小祥大祥禫祭吉祭之節與祝辭之異

卷三十三終